

ॐ नमः श्रीरामचन्द्राय ।

✓ श्रीरामगीता ।

श्रीमहर्षिवशिष्ठतत्त्वसारायणान्तर्गता ।

(मूल, भाषानुवाद एवं वैज्ञानिक टिप्पणियों सहित)

सम्पादक—

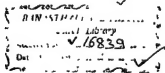
भारतधर्मसुधाकर दिण्डि हार्डनेस महाराजका साक्ष्य
श्रीमान् सर विजयसिंह बहादुर
के. सी. आर्चे. ई. हूंगरपुर नरेश ।

प्रकाशक—

श्रीभारतधर्ममहामण्डल
शास्त्रप्रकाशविभाग
जगत्गंज
काशी

सन् १९२९ ईस्वी

केलिंगर रोड, कलकत्ता द्वारा
नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ में मुद्रित ।

श्रीरामगीता विषयक

विज्ञापन

स्वर्गीय भारतवर्षमुपाकर दिन दार्दिनेय महाराजल साइन श्रीमान् सर विजयसिंह बहादुर के० सी० आई० ई० हैमपुर नरेश महोदय की कीर्ति को कौन नहीं जानता ? उनके स्वर्णमहिमान, स्वदेशानुयाय, सदाचारमेव, विविधभाषानैपुण्य, निरभिमानीजीवनक्रम, राज्यकार्यपटुत्व, सद्विद्याभ्यासइ, सत्साहित्याभिरुचि, गुणपति, निरलसता, सच्चरित्रता, उदारता, गुण-ब्राह्मता, दानविषया आदि सबगुण असाधारण थे । ऐसे आदर्श रूपवि इस कराल कलिकाल में मिलने ही देख पड़ते हैं । यह देश का दुर्दैवमान है कि श्रीमान् महाराजल बहादुर अवस्थापु हुए ; परन्तु उन्होंने अपने लघु जीवन में ही जो अनेक महत्त्वपूर्ण चिरस्मरणीय कार्य किये हैं उनको देख कर महर्षियों की इस चक्रि का स्मरण होता हैः—

सुहृत्तं ज्वलितं श्रेयः न च धूमापितं शृतम् ।

अग्नि का लक्ष्मण जलना अच्छा, सैकड़ों वर्षों तक ज्वलना अच्छा नहीं ।

स्वर्गीय श्रीमान् महाराजल बहादुर की कीर्ति को अज्वल करनेवाले उनके अनेक स्थायी कार्यों में साहित्यिक दृष्टि से अन्तिम दो कार्य विशेष चलेल योग्य हैं । एक यह रामगीता और दूसरा कदावतरनाकर । यह रामगीता नामक ग्रन्थ श्रीरामचन्द्रों के करकमलों में पहुँच रहा है और कदावतरनाकर शीघ्र ही पहुँचेगा । दुःख की बात है कि दोनों महाशिव ग्रन्थों को देखने के लिये श्रीमान् महाराजल बहादुर अब इस लोक में नहीं हैं ।

संस्कृत भाषा में 'वचनसारायण' नामक एक महर्षिचिन्तमणीय विराट् ग्रन्थ है । यह रामगीता वही के अन्तर्गत है । स्वर्गीय महाराजल बहादुर को यह रामगीता वही ही अधिक मतीव हुई । श्रीगुरुदेव की आज्ञा और

कृपा से उन्होंने बड़े परिश्रम और विचार से इसका हिन्दी में सम्पूर्ण भाषान्तर किया तथा उसको सुधारने के लिये श्रीगुरुदेव की सेवा में भेंट दिया। मल्लवत्सल श्रीगुरुदेव ने चिन्तापूर्णक भाषान्तर सुधारा और स्थान स्थान पर मौलिक वैज्ञानिक टिप्पणियाँ लिख दीं। स्वर्गीय श्रीमान् महारावल बहादुर ने देखी चिन्ता से ७ सुन्दर चित्र मसहानुद्दल बनवाये, वे भी इस ग्रन्थ में प्रकाशित हुए हैं।

एक महर्षिकृत ग्रन्थ, एक राजर्षि द्वारा आहत और अनूदित होकर पुनः एक महर्षि द्वारा संशोधित और परिवर्धित हुआ है; फिर इसके सर्वाङ्गसुन्दर होने में सन्देह ही क्या है? इसके अत्येक अध्याय में चमत्कार है और सम्पूर्ण नीति में मायः सभी विचारणीय विषयों का समावेश हुआ है। इसके पाठ से पाठकों को कर्म, उपासना और ज्ञान का यथार्थ परिचय होता है और साधक उत्पन्न हो जाता है।

स्वर्गीय श्रीमान् महारावल बहादुर ने जिस प्रकार ग्रन्थ का सम्पादन किया, उसी प्रकार उन्हीं की सदिच्छा और व्यय से श्रीभारतधर्ममहामण्डल शास्त्रमकाशविभाग द्वारा यह प्रकाशित हुआ है। आशा है, ज्ञानपिपासुमण्डल इसका समुचित आदर करेंगे और स्वर्गीय श्रीमान् महारावल बहादुर का यह एक उत्तम साहित्यिक स्मारक हुआ समझेंगे।

श्रीमहामण्डल
प्रधान कार्यालय
काशी।

विनीत निवेदक
गोविन्द शास्त्री दुग्गवेकर
अध्यक्ष

श्रीभारतधर्ममहामण्डल शास्त्रमकाशविभाग

श्रीरामकीर्ति

हिज हाइनेस भारतभर्मसुधाकर श्रीमदाराधनाजी साहब
जी सर विजयसिंहजी बहादुर के० सी० आई० ई०
ईगपुर राज्याधिपति ।

संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त ।

(हिज़ हाइनेस भारतधर्मसुधाकर श्री महारावलजी साहब
श्री सर विजयसिंहजी बहादुर के. सी. आई. ई.
हूंगरपुर राज्याधिपति)

हूंगरपुर का राज्य उदयपुर के नैऋत्य कोण में १४४७ वर्ग-मील तक फैला हुआ है। इसका अधिकांश विभाग अरावली की शाखाओं से आच्छादित है और सघन वन से सुशोभित हो रहा है। कई एक स्थान ऐसे रमणीय और सुरम्य हैं कि जिनको देखकर प्राचीन काल के ऋषि-आश्रमों का स्मरण हो जाता है। राज्य का चौरासी प्रान्त समथल है और यही विशेष उपजाऊ है। यों तो अनेक नदी नाले हैं; परन्तु सदाप्रवाही कोई नदी नहीं है। बड़ी नदियाँ मही और सोम हैं। मही कुछ दूर तक बॉसवाड़े और हूंगरपुर की सीमा बनकर बह रही है और सोम हूंगरपुर और मेवाड़ को विभाजित करती है। राज्य में अभी तक रेल नहीं गई है। नज़दीक से नज़दीक रेलवे स्टेशन राजधानी से ६० मील से भी अधिक दूरी पर है। यहाँ की अधिक आबादी यहाँ के आदिम निवासी असभ्य मीलों की है जो कुछ २ सभ्य होते चले हैं। राज्य की वार्षिक आय ५-६ लाख तक होती है।

यहाँ का राजवंश इतिहासविख्यात पवित्र सिसोदियों की ज्येष्ठ शाखा है। नवीन खानखीन से ऐसा प्रतीत हुआ है कि संवत् १२२८ (ई. स. ११७१) के लगभग सामंतसिंहजी ने

बड़ोदा नगर में इस राज्य की स्थापना की थी । उनके बाद दूदा रावल ने गलियाकोट विजय किया और वीरसिंहजी ने वर्तमान डूंगरपुर राजधानी की नींव डाली । उनके वंशजों ने आसपास के प्रान्तों को विजय कर अपने राज्य के अन्तर्गत किया । उदयसिंहजी प्रथम खण्वा के प्रसिद्ध युद्ध में बाबर से लड़ते हुए काम आये और उसी समय इस राज्य के दो भाग हुए । ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज डूंगरपुर के अधिपति हुए और कनिष्ठ जगमलजी बीसवाड़ा के अधिकारी बने । महारावल आसकरणजी रामसिंहजी और शिवसिंहजी बड़े प्रतापी हुए । मुराज साम्राज्य के पतन पर भारत में विशेषकर राजपूताना के राज्यों को मराठाओं के द्वारा बहुत हानि पहुँची अत एव डूंगरपुर को भी इस अवसर पर अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़े । सन् १८१८ में अन्य राजपूत रियासतों के साथ २ डूंगरपुर भी ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रछाया में ले लिया गया । सन् १८५७ के विप्लव में महारावल उदयसिंहजी ने ब्रिटिश सरकार की अच्छी सहायता की जिसके उपलक्ष में गवर्नमेन्ट से २ तोपें प्राप्त हुई । महारावल उदयसिंहजी के एकमात्र पुत्र महाराजकुमार खुमाशसिंहजी थे जिनका प्रथम विवाह रतलाम और दूसरा सूर में हुआ था । यही महाराजकुमार खुमाशसिंहजी हमारे चरित्रनायक के पिता थे । महाराजकुमार का स्वर्गवास अपने पिता महारावल उदयसिंहजी के जीवनकाल संवत् १९५० में हुआ ।

महारावल श्री सर विजयसिंहजी बहादुर का शुभ जन्म मिति आषाढ़ कृष्ण १२ संवत् १९४४ विक्रमी ता० १७ जौलार्ई सन् १८८७ ईस्वी को डूंगरपुर में कुँवरानीजी साहवा हिम्मत कुँवर-

जा के उदर से हुआ । जब आपकी अवस्था केवल ६ वर्ष की थी कि उनके पिता महाराजकुमार श्रीसुमासिंहजी का स्वर्ग-वास हुआ इस कारण आपके लालन-पालन का भार आपके पितामह महारावल उदयमिहजी के शिर रहा । शिशुपन से ही आपमें अलौकिक शक्ति-चिह्न अंकुरित थे । कहा भी है कि “होनहार विरवान के होत चीकने पात” । ७ वर्ष की अवस्था में आपका विद्यारम्भसंस्कार किया गया । पितामह को आपके शिक्षण का बड़ा ही ध्यान था और इसके लिये आपने पूरा प्रयत्न किया था । उर्दू व फ़ारसी शिक्षण के लिये मौलवी अब्दुलहक़ और अंग्रेज़ी के लिये बाबू मोहनलाल ताराचन्द शाह नियत किये गये । अध्यापक आपकी तीव्र बुद्धि और स्मरण-शक्ति को देखकर विस्मित होते थे । एक वक्ते जनाब ए. जी. जी. साहब बहादुर राजधानी में तशरीफ़ लाये । हमारे चरित्र-नायक मैवरजी की अलौकिक प्रभा को देखकर वे महारावल साहब से कहने लगे कि यह बालक “जमशेद सानी” होगा । पाठकों को विदित होगा कि जमशेद प्राचीन पारिस में बड़ा ही प्रभावशाली सम्राट् होगया है । इसी से अनुमान हो सकता है कि उस कोमल अवस्था में भी आपकी बुद्धि कैसी विलक्षण थी ।

संसार में जो महान् आत्मा हुई हैं उनको सदैव अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़े हैं । वास्तव में वे कष्ट ही आत्मा को उत्थ-पन्न प्राप्त करने में सहायक होते हैं । हमारे स्वर्गीय गुरु ६ वर्ष की अवस्था में पिताहीन तो हो ही चुके थे; परन्तु कराल काल ने उनको संवत् १६५५ में मातृहीन भी कर दिया । कई बार जब श्रीमान् माता पिता के प्रेम का जिक्र करते थे तो उनके नेत्र

सजल हो जाते थे । जितना कि उन्होंने मातृ तथा पैतृक प्रेम का उस छोटी अवस्था में अनुभव किया था उसी से उनके हृदय-मन्दिर में उन स्वर्गीय आत्माओं के प्रति अगाध प्रेम उमड़ आता था; पर कुटिल काल ने इतने पर भी संतोष न किया । संवत् १९५४ में केवल १० वर्ष की अवस्था में आपके पितामह महारावल उदयसिंहजी भी इस कोमल पौधे को निराधार छोड़ स्वर्गारोही हुए । ता० १३-२-१८९८ मिति माघ कृष्ण ६ संवत् १९५४ को आप ढूँगरपुर के सिंहासन पर विराजे । यों तो राजा महाराजाओं को भाई बन्धुओं की तथा शुभचिन्तकों की कमी नहीं रहती, पर सच्चे आत्मीय और सच्चे शुभचिन्तक गिने चुने ही होते हैं । इतने बड़े राज्य के अधीश्वर होने पर भी उस दिन आपका संध्या आत्मीय न था । केवल एकमात्र आपकी विमाता राजश्री माजी माहवा राठौरजी ही सब कुछ थीं । आपकी बाल्यावस्था होने के कारण गवर्नमेन्ट की ओर से राजप्रबन्ध किया गया और शिक्षा-उपार्जन के लिये आपने मेयो कॉलेज में प्रवेश किया । यद्यपि यहाँ पर आपके पितामह ने आपकी शिक्षा के लिये अच्छा प्रबन्ध किया था तथापि वह ऐसे प्रभावशाली बालक के लिये उपयुक्त न था । मेयो कॉलेज में जाकर आपके मानसिक विकास को स्वच्छन्द क्षेत्र मिला । मिस्टर हरवर्ट शेरिंग आपके गार्डियन शिक्षक नियत हुए और उनके सम्पर्क से आपने आँग्ल भाषा में ऐसी योग्यता प्राप्त की कि आपके लेख को पढ़कर या भाषण को सुनकर यह कठिनता से कहा जा सकता था कि यह किसी भारतीय का भारती-प्रवाह है । सरस्वती देवी ने आपकी जिह्वा को अपना मंदिर बना लिया

था। सन् १९०५ में आपने “डिप्लोमा” परीक्षा उत्तीर्ण की और देहरादून “केलेटकोर” में आपको मेजने का प्रबन्ध किया गया। वहाँ के रंग हंग को देखकर आपको बड़ी ग्लानि हुई और आपने वापस आने का विचार किया। अधिकारियों ने वहाँ रखने के लिये बहुत कुछ आप्रह किया। जिनके विषय में यह आशा थी कि युवा नरेश उनकी सम्मति को अवश्य ही ग्रहण करेंगे उनके द्वारा भी समझाने का प्रयत्न किया गया; परन्तु सब निष्फल हुआ। इस अवसर पर आपने राजपूती हठ दिखला कर अपने मावी “कैरेक्टर” की एक छटा दिखलाई और अन्त में उच्च अधिकारियों को विवश हो अपना मनसूबा बदलना पड़ा और फिर मेयो कॉलेज में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये वापस भेजे गये। सन् १९०७ में आप मेयो कॉलेज की अति उच्च-परीक्षा “पोस्ट डिप्लोमा” पास कर विदा हुए।

इसी वर्ष यानी सन् १९०७ में शिक्षा समाप्त होने के कुछ मास पूर्व मि. माधु. १ संवत् १९१२ ता. १९-२-१९०७ को श्रीमान् का पार्श्वग्रहणसंस्कार राजा साहब सर जसवन्तसिंहजी बहादुर के. सी. आई. ई. (K. C. I. E.) सैलाना नरेश की ज्येष्ठ राजकुमारी सौभाग्यवती श्री देवेन्द्रकुमारी के साथ बड़े समारोह के साथ हुआ। जैसे स्वर्गीय नरेश थे, ईश्वरकृपा से वैसी ही आपको सुरीला धर्मतत्परा और पतिपरायणा श्रीमती अर्चाक्षिणी प्राप्त हुई।

मेयो कॉलेज से राजधानी में पधारने पर कैप्टन आर. सी. ट्रेच पोलिटिकल एजेन्ट के निरीक्षणता में राज्य के भिन्न २ भागों के कार्यप्रणाली से जगमग देहसाज तक व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त

किया । ता० ७ मार्च सन् १६०८ को महाराजकुमार युवराज श्री लक्ष्मणसिंहजी बहादुर (वर्तमान महारावल) का शुभ जन्म हुआ । पोलिटिकल एजन्ट साहब ने आपके अनुभव से सन्तुष्ट होकर अधिकार प्रदान की सिफारिश की ; अतएव ता० २७-२-१६०९ को श्रीमान् ए. जी. जी. साहब बहादुर कर्नल पिन्हे ने राजधानी में पधार कर श्रीमान् को पूर्ण अधिकार प्राप्ति की घोषणा की । श्रीमान् ने उस अवसर पर जो भाषण किया था अथवा यों कहें कि उस समय भाषण में आपने अपने जिन सिद्धान्तों का दिग्दर्शन किया था, अपने शासनकाल में उनको पूर्णतया चरितार्थ करके दिखला दिया । उसी अवसर पर ता० २८-२-१६०९ को द्वितीय महाराजकुमार श्री वीरभद्रसिंह जी का जन्म हुआ ।

शासनाधिकार मिलने पर रियासतों में बहुधा अनेक परिवर्तन हुआ करते हैं । उच्च कर्मचारी ही नहीं, किन्तु छोटे बड़े दोनों ही ऐसे अवसर पर कोई तो स्वेच्छा से, कोई अनिच्छा से अपने पद परित्याग कर चला देते हैं ; पर आपने ऐसा अवसर न आने दिया । बरन् सभी को यथाशक्ति, किसी को वेतनवृद्धि देकर, किसी को इनाम इकाम से, किसी को कोमल शब्दों से सुगन्ध कर सब प्रकार से उनके हृदयमन्दिर में आपने अपना स्थान बना दिया ।

सन् १६१० में भारतसम्राट् सप्तम एडवर्ड का स्वर्गवास हुआ और उनके स्मरणार्थ प्रान्त २ में स्मारक स्थापित करने की चर्चा हुई और प्रबन्ध होने लगे । राजपूताना प्रान्त की अजमेर में भी कमेटी बैठी । उसमें श्रीमान् को भी निमंत्रण

दिया गया। कमेटी में अनेक प्रस्ताव उपस्थित हुए; परन्तु श्रीमान् का प्रस्ताव था कि "सम्राट् के स्मरणार्थ यात्रियों के मुनीते के लिये एक धर्मशास्त्रा सर्वोत्तम स्मारक होगा" और वह सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ जिसमें श्रीमान् ने १५-१५५) रुपये प्रदान किये। हुंगरपुर राजधानी में भी सम्राट् के स्मरणार्थ "एडवर्ड सागर" बनाना निश्चित हुआ जिससे राजधानी में जल का मुनीता और कृषि की उन्नति हो।

सन् १९११ में कम वृष्टि होने से एक बड़ा सा अकाल पड़ गया और देहली वरवार की योजना भी हुई। अकाल का पैसा अच्छा प्रबन्ध किया गया कि जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट सहना न पड़ा। देहली वरवार में श्रीमान् सफल बल्ल पधार कर सम्मिलित हुए।

सन् १९१२ में सम्राट् के वार्षिक जन्म-गॉठ उत्सव पर गवर्न-मेन्ट ने श्रीमान् को के. सी. आई. ई. पदवी से भूषित किया। शासनाधिकार के तीन चार वर्षों के अन्तर्गत लगभग सभी राज्य-विभागों का संशोधन किया। अब तक शिक्षा-विभाग में राजधानी के ए. बी. स्कूल में छात्रों से शुल्क (Fees) लिया जाता था। सन् १९१० में श्रीमान् ने अपने वार्षिक जन्म-गॉठ उत्सव पर शिक्षा निःशुल्क कर दी। इतना ही नहीं किन्तु राज्य में दीन विद्यार्थियों के लिये राज्य से पठनपाठन की सामग्री बिना मूल्य देने का प्रबन्ध कर दिया। कन्याओं के पठन पाठनार्थ श्रीमती महारानीजी साहबा के शुभ नाम से "श्री देवेन्द्र कन्या पाठशाला" स्थापित हुई। श्रीमान् के शुभ नाम पर "श्रीविजय-बाल पुस्तकालय" और श्री संस्कृत विजय पाठशाला स्थापित हुई।

शासन कस्टम पुलिस आदि सभी विभागों में कुछ न कुछ सुधार किया गया जिससे प्रजा को सुभीता हुआ और राज्य की आय भी वृद्धि को प्राप्त हुई । पहिले म्युनिसिपालटी बोर्ड का प्रेसीडेन्ट रिवास्त का दीवान नियुक्त किया जाता था ; परन्तु एतद्देशीय लोगों को इस संस्था का भार सौंपकर अपना कर्त्तव्य सिखलाने के हेतु इस संस्था के लिये अपने स्वदेशीय भाइयों को प्रेसीडेन्ट के चुनाव करने का अधिकार दिया । श्रीमान् का सदैव इस बात पर विशेष ध्यान रहता था कि राज्य में स्वदेशियों को पद प्रदान किये जावें ; परन्तु स्वदेशियों में उच्च शिक्षा का अभाव होने से बड़े प्रतिष्ठित पदों पर विदेशी रखने पड़ते थे । इस त्रुटि की पूर्ति के लिये आपने स्थानिक युवकों को उच्च शिक्षण प्राप्त्यर्थ बाहर भेजना आरम्भ किया था । पुलिस विभाग के लिये एक राजपूत सरदार को शिक्षा दिलाई । पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के लिये आपने एक स्वदेशी युवक को इंजिनियरिंग कॉलेज रुड़की में प्रवेश कराया । इसमें आपको विशेष परिश्रम करना पड़ा । उस समय तक कोई छात्र बिना कॉलेज की प्रवेशिका परीक्षा पास किये रुड़की कॉलेज में प्रवेश नहीं हो सकता था । उस समय वार्षिक परीक्षा होचुकी थी और यहाँ से विद्यार्थी भेजने में विलम्ब था, तथापि आपने गवर्नमेन्ट से लिखापढ़ी कर विशेष नियम करवा दिया कि देशी राज्य का कोई छात्र बिना कॉलेज की प्रवेशिका परीक्षा के पास किये रुड़की कॉलेज में दाखिल कर लिया जावे । चिकित्सालय (मेडिकल) विभाग में बहुधा गवर्नमेन्ट के डाक्टर रहा करते थे । नवीन प्रणाली के अनुकूल श्रीमान् ने दो स्वदेशी छात्रों को मेडिकल कॉलेज में शिक्षा दिलाकर यहाँ के

चिकित्सालयों में नियुक्त किया। साथ ही आयुर्वेदिक शास्त्र की उन्नति के लिये आपने एक "विजय आयुर्वेदिक औषधालय" एक स्वदेशी वैद्य द्वारा स्थापित कराया। आपका प्रेम एकदेशीय न था किन्तु सार्वभौमिक था। यह तो अवश्य ही है कि "Charity begins at home" परन्तु साथ में यह भी है कि "That it ends, not there" आप स्वदेशी राज्य के लिये और स्वदेशी प्रजा के लिये बहुत कुछ करते थे; पर साथ ही अवसर आने पर विदेशी छात्रों की भी सहायता करते थे। अतएव कई विदेशी छात्रों को जिनसे कोई सम्बन्ध या परिचय न था, छात्र-वृत्ति और अनेक संस्थाओं को चन्दा दिया करते थे। अवध प्रान्त अन्तर्गत खैरी में आपके सुनाम से "विजय डिस्पेन्सरी" युनानी चिकित्सालय स्थापित हुआ जिसमें आप रु० २००) वार्षिक चन्दा दिया करते थे। कभी कोई ऐसा समय न गया, कि किसी संस्था या व्यक्ति ने आपसे याचना की हो और उसे विमुक्त जाना पड़ा हो। इस बोझ से आपके ८-१० साल के स्वतन्त्र शासन काल में आपने लगभग रु० ४२७७०) वार्षिक कार्यों में व दीनों की सहायता में प्रदान किये और अन्य संस्थाओं को रु० १७७२८) प्रदान किये।

राजाओं के लिये यह आवश्यक है, कि "किसी धर्म से द्वेष न रखें" राज्य में अनेक मतावलम्बी जन निवास करते हैं। अतएव उनके धर्म से सहानुभूति रखना राज्यधर्म के मुख्य अंगों मेंसे एक अंग है। आप मोहम्मदी धर्म का भी आदर करते थे। जैनियों के उत्सवों में भी सम्मिलित होते थे और श्रीमान् के जेब खर्च से सहायता पानेवालों में सभी धर्मों के व्यक्ति सम्मिलित थे।

श्रीमान् इस थोड़े से समय में ही अपने उच्च गुणों से अपनी प्रजा के ही प्रेमपात्र नहीं, किन्तु आसपास की प्रजा के भी आदर और प्रेम के भाजन होगये थे। इससे प्रकट है, कि जब सन् १६१२ में आप मोड़ासा के रास्ते से अजमेर पधारे, तो मोड़ासा की प्रजा ने एक स्वर से श्रीमान् का स्वागत किया और सर्व साधारण की ओर से एक अभिनन्दनपत्र दिया जिसमें वहाँ के वृटिश कर्मचारी गण भी उपस्थित थे।

श्रीमान् को अपने क्षत्रियों की दशा सुधारने की हृदय से लगन लगी थी। इस उद्देश की पूर्ति के लिये आप क्षत्रिय-बालकों को विद्याध्ययन के लिये उत्साही करते थे और इसी अभिप्राय से आपने राजधानी में “राजपूत बोर्डिंग हाऊस” स्थापित किया। जिसमें छात्रों को विशेष रूप से आर्थिक सहायता दी जाती है। अन्य क्षत्रियों की अपेक्षा यहाँ के राजपूतों की दशा कुछ अधिक शोचनीय है। न तो विद्या का अनुराग है, न प्राचीन गौरव का विचार है और न उनमें अब पूर्वकासा पराक्रम रहा है अतएव उनके उत्साहवर्धन के उद्देश से श्रीमान् ने “विजय प्लेटन” स्थापित की जिसमें कुलीन राजपूतों को भरती करने का नियम रक्खा गया और ऐसे राजपूतों के आकर्षण के अर्थ उसमें अधिक सुभीताएँ की। शिकारादि के अवसरों पर यहाँ के मीलों को बेगार में पकड़ने से आपको बड़ा कष्ट होता था इसके निवारणार्थ “हाका प्लेटन” रखी गई। परन्तु खेद है, कि इससे विशेष सुभीता न हुआ। सन् १६१५ में आधिकारी का दूसरा प्रबन्ध किया गया। इसी वर्ष दूसरा सेटलमेन्ट किया गया और इस योग्यता के साथ किया गया, कि

जिससे किसी प्रजा को करवृद्धि का या किसी प्रकार की शिकायत का मौक़ा न मिला ।

दो महाराजकुमार और तदनन्तर एक राजकुमारी के शुभजन्म के अनन्तर ता० १६-३-१६१४ को चतुर्थ सन्तान महाराजकुमार श्री नागेन्द्रसिंहजी का शुभ जन्म हुआ ।

श्रीमान् अपने छोटे से बड़े तक कर्मचारियों के सुख दुःख का पूरा ध्यान रखते थे । श्रीमान् को अधिकार प्राप्त होने के सात दो सात बाद श्रीमान् के प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू मणीलालजी का स्वर्गवास होने पर श्रीमान् ने उनके बच्चों के और स्त्री के निर्वाहार्थ ऐसी अच्छी वैधान कर दी, कि जिस उदाहरण को देश राज्य का प्रत्येक कर्मचारी मुख हो गया । इसके अतिरिक्त हर वर्ष जन्मगौठ पर भी श्रीमान् उन कर्मचारीगणों और भृत्यों को जिनके कार्य से राज तथा प्रजा के हित की वृद्धि होती थी, और अपने परिश्रम, नेकनियती, कर्तव्यपालन आदि से श्रीमान् को सन्तुष्ट करते थे, श्रीमान् से सैकड़ों रुपये पारितोषिक पाते थे । इस प्राचीन पद्धति का पुनरुद्धार कर श्रीमान् अपने सेवकों के प्रेम और आदर के पात्र बन गये । प्राचीन बातों से श्रीमान् को बड़ा अनुराग था । बिना बेरी बेप सूबा के कोई भी भारतीय व्यक्ति श्रीमान् से नहीं मिल सकता था ।

यद्यपि बाल्यावस्था में ही श्रीमान् माता पिताहीन हो चुके थे और उनके शिक्षण आदि का भार ऐसे हाथों में पहुँचा था, कि जो अहिन्दु थे तथा श्रीमान् के पास भी जो व्यक्ति रहते थे, उसमें अधिकांश विजातीय थे और जो हिन्दु थे वे भी ऐसे न थे जो अपने धर्म के गुरु विषयों से अथवा सनातन धर्म के

सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित हों। यह सब होते हुए भी श्रीमान् ने पैतृक सम्पत्ति के रूप में धार्मिक प्रेम की अभिरुचि प्राप्त की थी। कॉलेज तक आपने संस्कृत से विशेष परिचय प्राप्त नहीं किया था; परन्तु गत चार पाँच वर्ष में आपने इस आर्य भाषा में भी अच्छी प्रगति प्राप्त करली थी। हिन्दी भाषा में भी आपकी इतनी योग्यता हो गई थी, कि “पृथ्वीराज रासो” को आप अच्छी तरह समझ सकते थे और अनेक कविच सवैया रत्नोक्त आदि आपको कंठस्थ थे और स्वयं भी काव्यरचना करते थे। आपके प्रथमाध्यापक मौलवी अब्दुल्लाहख़ान ने श्रीमान् की श्रद्धा और प्रेम से उत्साहित होकर “विजय हज़ारा” नाम का ग्रंथ, जिसमें जुने २ कविच, दोहे, सवैया आदि एकत्रित किये गये हैं श्रीमान् के शुभ नाम पर छपवाया। और और भी एक दो ग्रन्थों का संग्रह किया है; परन्तु प्रकाशित नहीं होसके। इस संकलन में मौलवी साहब से अधिक परिश्रम स्वयं श्रीमान् ने किया है। श्रीमान् की संस्कृत की योग्यता “रामगीता” की टीका से सिद्ध होगी और मातृभाषा-प्रेम तथा साहित्य-प्रेम का निदर्शन “कहावतरलाकर” नामक ग्रन्थ से प्रकट होगा जिनके साथ श्रीमान् का यह जीवनचरित्र मुद्रित होता है। इसी समय से श्रीमान् की श्रद्धा धर्म की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ती गई जिससे कि आपने अनेक धार्मिक ग्रन्थों का पठन पाठन किया। यहाँ तक कि त्रिकाल संध्या तक करने लगे और जैसे धार्मिक गृह विषय श्रीमान् योग्यता और सरलतापूर्वक समझा सकते थे, अनेक संस्कृतज्ञ पंडित भी वैसा करने में असमर्थ होते थे। आप शिवजी के अनन्य शक्त थे। रात्रि के समय रोज़ किसी न किसी पुराण का अवलोकन करते

ये । संगीत से भी आपको अच्छा अतुराग था । पर सदैव धार्मिक उपदेशपूर्ण भजन ही पसन्द करते थे । प्राचीन मन्दिरों के पुनरुद्धार के लिये आपने अच्छा उत्साह दिखाया और अनेक मन्दिरों का जीर्णोद्धार हुआ । आपने एक ऐसी भी आज्ञा प्रकाशित की थी, कि जिससे प्राचीन मन्दिरों के जीर्णोद्धार में उत्साह नवीन मन्दिरों की स्थापना से अधिक हो । इसी समय आपका परिचय श्रीमान् स्वामीजी महाराज ज्ञानानन्दजी संस्थापक “श्रीभारतधर्म महामंडल ” से हुआ । श्रीमान् ने स्वामीजी महाराज को अपना दीक्षारुद्र किया और अन्तकाल तक आपमें उनकी अटल भक्ति रही । स्वामीजी महाराज के उपदेश से आप अनेक यज्ञ श्रीभारतधर्म महामण्डल के सुप्रसिद्ध यज्ञमण्डप में अपने शरीर त्याग करने के समय तक कराते रहे । श्रीमान् का देवी राज्य पर ऐसा विश्वास था कि वे स्वयं क्रमाति थे कि जिस समय कारी में यज्ञ होता है मैं जूँगरपुर में बैठकर स्वयं उसका अनुभव करता हूँ ।

सन् १६१७ में एक व्यक्ति गोविन्दगिर जो वास्तव में जाति में बंगाला था और संवत् १६५५ के दुर्गिष्ठ में “ नारि सुई रह सम्पति नासी, मुँह मुझाय मये संन्यासी ” को चरितार्थ करता हुआ पुनः बागढ़ में आया । इसमें सन्देह नहीं, कि पुनः जब इस प्रान्त में वह प्रकट हुआ, तो मीलों को उपदेश देना आरम्भ किया । ऐसा प्रतीत होता है, कि उसने अपनी आत्मिक शक्ति की उन्नति कर ली थी और उसके उपदेशों में ऐसा मोहनमंत्र रहता था, कि उज्जड़ असम्य मील युग्म होकर सैकड़ों की संख्या में उसके शिष्य बनने लगे और चोरी, चिनाली, मविरापान इत्यादि

धृष्टित काय्यों को त्यागने की सदिच्छा प्रकट करते हुए सुमार्ग पर दौड़ लगाने लगे । इतना ही नहीं, परन्तु कहा जाता है, कि जो उसके शिष्य हो जाते थे वे बिना स्नान किये और कुछ देर रामनाम का स्मरण किये भोजन न करते थे । उसकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर उसके विषय में अनेक प्रकार की बातें उड़ने लगीं । एक बार श्रीमान् ने भी उसको बुलवाया और उसके भजन सुनकर सन्तुष्ट हुए । दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद वह हूंगरपुर से बाँसवाड़ा की ओर गया और उधर भी ऐसा ही उपदेश देना आरम्भ किया । इस समय उसका आदर मान भीलों में अवतारी पुरुषों के समान होने लगा था । उसके शिष्यों की संख्या सहस्रों तक पहुँची हुई थी । “ अस को जन्म्यो है जग-माहीं । प्रसुता पाय जाहि मद नाही ” । कहा जाता है कि गोविन्दगिर की उच्च अभिलाषा आध्यात्मिक और धार्मिक उत्थति पर सन्तुष्ट न रहकर राजनीति के आकाश पर उड़ान लगाने को चंचल हो उठी । परिणाम यह हुआ, कि मानगढ़ की पहाड़ी पर वह अपने शिष्यों को जो अपना अड्डा जमाकर भील राज्य की स्थापना का स्वप्न देखने लगा । अतएव उसके दमनार्थ सैनिक शक्ति का प्रयोग किया गया और खैरवाड़े की मेवाड़ भील कोर इस काम पर गवर्नमेन्ट की तरफ से नियुक्त की गई । गोविन्दगिर और उसके अनुयायियों में सेना का सामना करने की शक्ति कहाँ थी । नाममात्र के युद्ध के बाद भील भाग गये और गोविन्दगिर कुछ अपने प्रधान शिष्यों के साथ पकड़ा गया । उसपर अभियोग चलाया गया और कालापानी भेजा गया । गोविन्दगिर के दमनार्थ जो खैरवाड़े से सेना भेजनी पड़ी थी

उसका खर्चा निकटवर्ती रियासतों से लेने की तजवीज की गई । श्रीमान् ने इस अवसर पर भी बड़ी दृढ़ता दिखलाई और हूंगरपुर इस अनुचित मार से मुक्त किया गया ।

जैसे ऊपर अंकित कर आये हैं श्रीमान् मातापिताहीन तो शैशवावस्था में ही हो चुके थे । केवल आपकी विमाता राजश्री बड़ी माजी साहबा श्री राठौरजी थी । वे सन् १६१४ में स्वर्ग-वास सिधारी । आपके प्रति श्रीमान् का अटल प्रेम और भक्ति थी ।

बहुधा देखने में आता है कि वर्तमान काल में रईसों में और जागीरदारों में खटपट रहती है । एक समय था, कि जब जागीरदार राज्य के स्तंभ समझे जाते थे और इसी कारण दरबार को उनकी मान सम्मान का पूरा विचार रहता था । सरदार भी अपने दरबारको अपना स्वामी समझ मातृभूमिके सच्चे भक्त और देशके सच्चे सेवक बन रहे थे । परिवर्तनशील कालने अब दोनोंकी स्थितियों में बड़ा भारी परिवर्तन कर दिया । बड़े साम्राज्य की छत्रछाया में आ जाने से रईसोंको किसी प्रकारके राज्य की सम्भावना न रही ; अतएव जागीरदार जो एक समय राज्य के स्तंभ थे, अब उसका एक अनावश्यक अङ्ग समझे जाने लगे, जिनकी उपयोगिता केवल इतनी ही रह गई है, जितनी सुन्दर शरीर के झिये आभूषणों की होती है । कई का तो ऐसा विचार है, कि क्यों न जागीरों जालसे में भिजा ली जायँ । ठहर सरदारमहोदजी भी कुछ तो दरबार के ऐसे विचारों से असन्तुष्ट होकर और कुछ इस कारण से, कि अब ब्रिटिश सरकार के न्याय के आतंक के सामने किसी रईस की इतनी शक्ति नहीं, कि वह अपने किसी जागीरदार को बिना किसी उचित कारण के कोई हानि पहुँचा सके ; अतएव

उनमें अपने दरबारों के प्रति न बड़ पूर्व कीसी भक्ति ही और न हितचिन्तना दृशाती है । इस प्रकार परस्पर वैमनस्य बहुत बढ़ा हुआ दृष्टि-गोचर होने लगा है । स्वर्गीय नरेश के विचार इस विषय में बड़े उदार और राजनीतिपूर्ण थे । वे सदैव अपने सरदारों को राज की दृढ़ ढाल और अपने अंग की दक्षिण भुजा समझते थे और इस बात का बड़ा ही ध्यान रखते थे, कि किसी अंश में भी इनकी मान-मर्यादा मंग न की जाकर उनके गौरव की घृष्टि की जाय ।

ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के साथ श्रीमान् का व्यवहार भक्ति और मित्रतापूर्ण रहा और गवर्नमेन्ट आपको सदैव बड़ी आदर की दृष्टि से ही नहीं देखती थी, बल्कि आपकी इस छोटीसी अवस्था में भी हर एक राजनैतिक विषय में आपसे परामर्श लेती थी और आप की सम्मति आदर की दृष्टि से देखी जाती थी । लॉर्ड मिन्टो, लॉर्ड हार्डिंक, लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रभृति से आपका बराबर पत्रव्यवहार रहता था । पोलिटिकल अफ़सर आपकी शासनप्रणाली से पूर्ण सन्तुष्ट रहते थे । इसका मुख्य कारण यह था, कि जहाँ अन्य राज्यों की प्रजा को कभी २ न्याय के लिये ब्रिटिश पोलिटिकल अफ़सरों के द्वार को खटखटाना पड़ता है, वहाँ ईंगारपुर राज्य की प्रजा ने श्रीमान् के इस रामराज्य में एक बार भी ऐसा अवसर न पाया, कि पोलिटिकल अफ़सरों को उसने दरबार के विरुद्ध कभी भी प्रार्थना की हो ।

इस छोटीसी अवस्था में श्रीमान् का मेलजोल करीब २ भारत के सभी मकुटधारी रईसों के साथ खूब बढ़ चढ़ गया था । दक्षिण में मैसूर और उत्तर में नैपाळ तक रईसों से पत्रव्यवहार और

मित्रता स्थापित होगई थी । जैसी गवर्मेन्ट में आप की धाँक थी ऐसा ही घरावरी के रईसों में श्रीमान् की बातों का आदर होता था और अनेक विषयों में आप से सम्मति भी ली जाती थी । श्रीमान् बीकानेर, अजमेर, जामनगर, टोंक, कोटा, ग्वालियर आदि नरेशों से आपकी विशेष मित्रता थी ।

सन् १९१४ में अकस्मात् विश्व-व्यापी युद्ध का आरम्भ हुआ इसमें आपने आरम्भ से गवर्नेमेन्ट के प्रति सच्ची शक्ति दिखाते हुए, अपनी शक्ति से बाहर सम्राट और साम्राज्य की सहायता की । तीन बार श्रीमान् ने स्वयं रणक्षेत्र में जाने के लिये साम्प्रदृष्टि प्रकट की । श्रीमान् की अध्यक्षता में राजधानी में समा एकत्रित हुई जिसमें (Indian Relief Fund) इंडियन रिलीफ फंड के सहायतार्थ इस छोटे से राज्य से रु० ८७१७) होगया । रु० १०००) मासिक श्रीमान् प्रदान किया करते थे । श्रीमान् का अनुकरण कर श्रीमान् के राज-कर्मचारि-गण भी अपने वेतन का १/१० हिस्सा माहवार इसी फंड खाते देते थे । एक वायुयान, एक मोटर, कुछ छोटे तथा गेरिशन ह्यूटी के लिये १०० आदमी प्रदान किये । कुल मिलाकर दरबार की ओर से रु० १७५१४०) की सहायता इस युद्ध में प्रदान की गई । इसके अतिरिक्त रु० ५१९१०) बारक्षोन में दिया गया ।

सन् १९१५ ईस्वी में श्रीमान् ने अनेक धर्मकार्यों से अपने जीवन को धन्य करके बहुत कुछ धरा प्राप्त किया । हिन्दू जाति की स्वजातीय महारसमा श्रीमार्त धर्म-महामण्डल के सुप्रसिद्ध कारी के महाधिवेशन में आपने समापति का आसन ग्रहण करके अभिमारण आदि द्वारा जो असाधारण योग्यता दिखाई थी उस

को हिन्दू जाति विस्मृत नहीं हो सकेगी। उत्तराखण्ड-सम्बन्धीय जोषीमठ महातीर्थ के जीर्णोद्धार के लिये श्रीमान् ने स्वयं पच्चीस सहस्र रुपया दान करने की इच्छा प्रकट की परन्तु उस तीर्थ के उद्धारकर्त्ता श्रीमान् के गुरु महाराज ने इस कार्य के लिये इतना दान देना उचित न समझ कर निषेध किया। तदनन्तर श्रीमान् ने डिप्टी कमिश्नर साहब गढ़वाल के पास तीन सहस्र रुपया भेज दिया और उत्तराखण्ड जीर्णोद्धार कमेटी के बाइस-प्रेसिडेन्ट होना स्वयं स्वीकार किया। श्रीमान् ने श्रीभारतधर्म महामण्डल का संरक्षक पद तो पहले ही स्वीकार किया था और इस वर्षाश्रमधर्मोद्धारकारी भारतवर्ष-व्यापी महासभा की सहायता के लिये पहले ही स्वेच्छा से स्थायी दान के लिये एक दान-पत्र दे चुके थे परन्तु इस साल से उस सभा के कार्यों की उन्नति में नियमितरूप से बहुत कुछ भाग लेना प्रारम्भ किया। श्रीमान् की उदारता धर्मकार्यों में इतनी अधिक थी कि श्रीमान् को समय समय पर विशेष प्रार्थना करके अत्यधिक दान-कार्य से रोकना पड़ता था। प्राचीन क्षत्रिय नरपतियों की उदारता का आदर्श श्रीमान् में पाया जाता था। साक्षात् धर्म-कार्यों में ही नहीं विद्या-सम्बन्धीय प्रत्येक कार्य में श्रीमान् उत्साह देने में कुण्ठित नहीं होते थे। कलकत्ते के इण्डियन आर्ट स्कूल आदि विद्या-प्रचार की संस्थाओं को भी श्रीमान् ने उत्साह प्रदान किया था।

सन् १९१६ ईस्वी में श्रीमान् की असाधारण धर्मप्रवृत्ति देख कर हिन्दू जाति की विराट् धर्मसभा श्रीभारतधर्म महामण्डल ने साधु और महात्माओं के आशीर्वादरूप से श्रीमान् को भारत-धर्मसुधाकर की धर्मोपाधि प्रदान की और सब से वृद्ध राज्जरा-

चांच्य श्रीगोवर्द्धन मठाधीश के हस्ताक्षरित मानपत्र श्रीमहामण्डल ने अपने सास डेपुटेशन द्वारा उनके पास भेजा ।

एप्रिल सन् १६१५ में श्रीमान् का स्वास्थ्य घोर परिश्रम करने के कारण कुछ बिगड़ने लगा और कुछ दिन में ही रोग ने मर्यकरूप धारण कर लिया । डाक्टरों की सम्मति यह हुई, कि कुछ समय तक पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है और साथ ही स्थान परिवर्तन से भी विशेष लाभ की सम्भावना है; अतएव पाँच छः मास तक श्रीमान् वायुपरिवर्तन तथा स्वास्थ्य-रक्षार्थ कई स्थानों में घूमे । वहाँ से वापिस आये, कि अकस्मात् टायफॉइड ज्वर का आक्रमण हुआ । परमात्मा की असीम कृपा और प्रजा के सौभाग्य से श्रीमान् उससे भी मुक्त हुए; परन्तु जो रोगरूपी दुष्ट शरीर में पड़ली बीमारी में लग चुका था उसका समूल नाश न हुआ । समय २ पर रोग के जाग्रत हो उठने की सम्भावना बनी रहती थी जिसके कारण श्रीमान् के शुभचिन्तक सदैव चिन्तित रहते थे ।

सन् १६१७ में महाराज कुमार वीरभद्रसिंहजी और नागेन्द्रसिंहजी को महाराज पद्मी के साथ आगीरे प्रदान कीं। इसके कुछ समय पश्चात् श्रीमान् ने एक दूसरा विवाह ता० १५-५-१६१७ को ठाकुरसाहब सिधावदर की पुत्री सखनकुँवरि के साथ किया और इनके उदर से चतुर्थ महाराज कुमार साहब श्रीप्रभुसिंहजी का जन्म हुआ ।

इसके पश्चात् सन् १६१८ में श्रीमान् ने राज्यशासन की प्रणाली में कुछ सुधार किया और इस उद्देश्य से कि यहाँ की प्रजा को शासन में कुछ अधिकार दिये जायें वो सभाएँ राज-प्रबन्ध-कारिणी सभा और शासनसभा स्थापित कीं ।

यही श्रीमान् का अन्तिम महत् कार्य राज्यशासन-सम्बन्धी

हुआ । अक्टूबर में भारत-व्यापी इन्फ्लुएन्जा (Influenza) का प्रकोप आरम्भ हुआ जिससे अनेक घर अँधेरे हो गये । डूंगरपुर में भी इसके कोप ने असाधारणरूप धारण कर लिया । २५ के लगभग आदमी यहाँ पर रोज़ मरने लगे । श्रीमान् ने इस अवसर पर जहाँ तक होसका चिकित्सा आदि का प्रयत्न किया । जब श्रीमान् की प्यारी प्रजा पर यह घोर आपत्ति पड़ी, तो इसकी चिन्ता से श्रीमान् व्याकुल हो गये । ता० २१-२०-२८ को श्रीमान् को भी ज्वर होगया जिसने शीघ्रही इन्फ्लुएन्जा (Influenza) का रूप धारण कर लिया । अनेक प्रकार की चिकित्साएँ की गईं ; परन्तु कराल काल के सामने किसी की न चली । इन्हीं दिनों में श्रीमान् के कई कर्मचारी इसी रोग के बली होगये जिनका दुःख श्रीमान् को और भी घातक हुआ और आखिर ता० २५-२९-२६२८ के शाम के ४ चार बजकर २० मिनिट पर यह राजपूताने का उज्ज्वल नक्षत्र अपनी प्यारी प्रजा और परिवार को विलपता हुआ लोड़ कर सदैव के लिये अस्त होगया !!!

श्रीमान् परमधार्मिक नृपवर ने अपनी चौद्दीसी आयु में भारतीय गवर्नमेण्ट, स्वाधीन नृपतिवृन्द और सर्व साधारण पब्लिक के हृदय में अपना प्रेमाधिकार ऐसा जमाया था कि जिसकी तुलना इन दिनों में देखने में नहीं आती । आज-कल पब्लिक ओपिनियन का जमाना है । इस समय उनके आदर्श चरित्र के विषय में पब्लिक ओपिनियन कैसी थी उसके अनुमान करने के लिये श्रीमती महाराणी खैरीगढ़द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य के सर्वोत्तम पत्र आर्य्यमहिला से उद्धृत श्री विजय-सिंह की विजययात्रा नामक लेख नीचे दिया जाता है ।

“श्रीविजयसिंह की विजय यात्रा ।

“जो पदार्थ सहज-लभ्य न हो उसको अपने अर्थबल, जन-बल, विद्याबल, धर्मपुरुषार्थ और बुद्धि-चातुर्य द्वारा, अथवा इन में से किसी के द्वारा प्राप्त कर लेने को विजय कहते हैं । एक राजा के लिये समस्त पृथिवी के देशों में अपनी विजय-पताका फहराना सहज-लभ्य नहीं है; परन्तु महावीर सिकन्दर ने अपने सेनाबल और समर-नैपुण्य द्वारा पृथिवी-विजय का यश प्राप्त किया था । तब विराज्यों का जय करना एक आचार्य के लिये सहज-लभ्य नहीं है और न एक ही धर्माचार्य के अधीन में संसार की सारी प्रजा हो सकती है; परन्तु श्रीमगवान् शङ्कराचार्यजी ने अपने असाधारण विद्याबल, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उस समय के सब धर्म-सम्प्रदायों पर अपना आधिपत्य स्थापित करके दिग्विजय करने का यश प्राप्त किया था । केवल धन-द्वारा किसी जाति की स्वाधीनता और किसी धर्म का गौरव सुरक्षित नहीं हो सकता; परन्तु सुमलमान साम्राज्य में मेवाड़ के राज-मन्त्री भामाशाह ने धनबल के द्वारा हिन्दु-जाति की स्वाधीनता के बीज की रक्षा और बौद्धविश्व के समय उज्जयिनी की राजकुमारी ने सनातन-धर्म के गौरव की रक्षा करने का यश प्राप्त किया था; जिस के द्वारा भारत का इतिहास सदा समुज्ज्वल रहेगा । धर्मेबल के जागृतमान उद्गाहरण के लिये श्रीमगवान् राम का चरित्र और धर्मराज मुनिष्ठिर का चरित्र धार्मिकों के लिये सदा आदर्शरूप रहेंगे, इसमें सन्देह नहीं ।

“केवल संग्राम में जय-प्राप्ति से ही मनुष्य विजयी नहीं कहाता है । जीवन-संग्राम में विजयी होना, धर्माधर्म-संग्राम में

विजयी होना, संयोग-वियोग के संग्राम में विजयी होना, मनुष्यों के स्वाभाविक रिपु काम, क्रोध आदि से युद्ध करके विजयी होना, कामिनी-कायन के प्रलोभन से विजयी होना और इस लोक को जय करके परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति के लिये विजयी होना इत्यादि विजय-प्राप्ति के अनेक प्रभेद हैं। विपत्ति में धैर्य रखना, अभ्युदय प्राप्त करके क्षमावान् होना, सभा में धर्म्मो-नुकूल निर्भय वाक्पटुता का परिचय देना, पूर्व कथित किसी प्रकार का संग्राम हो, उसमें विक्रम दिखाना, स्वदेश-हित और धर्म्मोन्नति के कार्यों में यश की अभिलाषा रखना, शास्त्र के अवगुण मनन में व्यसन रखना, तेजस्विता का आधार होने पर भी शीलता की मूर्ति बने रहना, राज-कार्य और राजसिक सङ्ग में कैसे रहने पर भी साधुसङ्ग की मर्यादा को एक मुहूर्त भी नहीं भूलना, निष्काम याग यज्ञादि द्वारा देवताओं की प्रसन्नता का मन्त्रा विचार रखना, इस लोक की अपेक्षा परलोक का चित्त में विशेष आदर रखना इत्यादि महात्माओं के लक्षण कहाते हैं।

“हिज हाईनेस महाराजाधिराज महारायल्ल भारतधर्म्म सुधाकर श्रीमान् सर विजयसिंह बहादुर डूंगरपुर-राज्याधिपति में पूर्व कथित महात्मोपयोगी सब लक्षण विद्यमान थे। वे मेरे अतिप्रिय और सहोदरप्रतिम गुरुभाई थे; इसलिये मैं ही उनमें ये पुण्य लक्षण नहीं देखती हूँ, किन्तु भारतवर्ष के सभी शिक्षित लोग, जो कि उनको कुछ भी जानते थे, एकमत होकर कहेंगे कि, श्रीमान् नृपवर विजयसिंहजी इस कलियुग में एक आदर्श-चरित्र नरपति थे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं।

“श्रीमान् नृपवर बाल्यावस्था में ही मातृ-पितृहीन थे, इस

कारण उनके सालन-पालन और शिक्षा का भार विदेशियों तथा अन्य धर्मावलम्बियों के हाथ में पड़ा था। श्रीमान् ने उन्हीं के द्वारा केवल अंग्रेजी की उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वे अंग्रेजी के जैसे प्रेरित नहीं हुए थे, कि जैसे बड़े लोग हुआ करते हैं। उन की अंग्रेजी भाषा की लेख प्रणाली और कथोपकथन प्रणाली को देखकर अंग्रेजी के बड़े विद्वान् भी चकित होते थे; परन्तु ऐसा होने पर भी राज्य का भार अपने ऊपर लेते ही उन्होंने अपने स्वधर्मानुराग, वर्णाश्रम धर्म-प्रेम आदि का ऐसा परिचय दिया था, कि वैसा आज काल के नवयुवक नरपतियों में प्रायः देखने में नहीं आता।

‘अंग्रेजी भाषा के ऐसे बड़े विद्वान् होने पर भी उन्होंने अपनी मातृ-भाषा हिन्दी के प्रेम का कैसा परिचय अपने जीवन में दिखाया है सो इस संख्या के ‘हिन्दी भाषा और कदावत’ नामक लेख द्वारा मलीर्माति विदित होता है। यह एक ऐसा अपूर्व ग्रन्थ श्रीमान् ने तैयार करवाया है कि जिसमें हिन्दी-भाषा की कदावतें मुख्य रखी गई हैं और अकारादि कम से सजाई गई हैं। साथ ही साथ संस्कृत और अंग्रेजी कदावतें भी दी गई हैं। जिनकी अंग्रेजी या संस्कृत कदावतें नहीं मिली हैं उनकी बना दी गई हैं। उर्दू, फ़ारसी और अरबी की कदावतें भी यथा-सम्भव साथ ही साथ दी गई हैं। अन्त में संस्कृत की ‘न्यायावली’ अनेक तरह से संग्रह करके दी गई है। यह असूक्ष्म ग्रन्थ श्रीभारत-धर्म-महामण्डल के शास्त्रप्रकाशक विभाग द्वारा छप रहा है।

‘श्रीमान् का स्वकुल-गीत, स्वधर्मानुराग, पितरों पर सम्मान-भक्ति और शास्त्रज्ञान उनके दूसरे ग्रन्थ द्वारा जगत में प्रकाशित

रहेगा । श्रीमान् ने जो 'रामगीता' को अनुवाद और टिप्पणी सहित सम्पादित किया है और जिसकी भूमिका भी इसी संख्या के स्थानान्तर में प्रकाशित हुई है उसके देखने से सब मल्ली भौंति प्रकट होगा । ये दोनों लेख ही श्रीमान् की असीम गुरुराशि के परिचायक हैं ।

“नवयुवक होने पर भी परलोक-मर्यादा, दैवी राज्य पर विश्वास और वैदिक क्रिया-कलापों पर श्रद्धा वे कैसी रखते थे, सो इसी से मल्ली भौंति प्रकट होगा कि, गत दो तीन वर्षों में श्रीभारत-धर्ममहामण्डल के कारीवाले यज्ञमण्डप में उन्होंने अनेक सहस्र रुपों का व्यय करके तीस-चात्तीस वैदिक और स्मार्त यज्ञों का अनुष्ठान किया था । यह उनकी देव-भक्ति का ही कारण है, कि शरीर छोड़ने के एक मास पूर्व वे एक ऐसा विल बनकर गवर्नमेण्ट को दे गये थे कि, जिसमें उन्होंने अपने राजकीय और पारिवारिक—सब भविष्यत् प्रबन्धों का व्योरा लिख दिया है, जिससे कोई गड़बड़ होने नहीं पायेगा । तीस वर्ष के युवक नरपति में ऐसी भविष्यद् बुद्धि, ऐसा आयुर्ज्ञान और ऐसे धैर्य का उदय होना—यह उनकी धर्मबुद्धि, विषयवैराग्य, देव-जगत पर विश्वास, संयम, शास्त्रचर्चा और गुरु भक्त्यादि का ही परिचायक है । मृत्युज्ञान होने से यज्ञानुष्ठान का प्रत्यक्ष फल श्रीमान् को प्राप्त हुआ था, इसमें कोई सन्देह नहीं । श्रीमान् की गुरुभक्ति और आस्तिकता तो इस समय के नरपतियों के लिये आदर्शरूप है । कठिन पीड़ा के कारण विह्वलदशा में आकर भी श्रीमान् सद्गुरु का स्मरण और आस्तिकता नहीं भूलें थे । वे स्पष्ट ही कहा करते थे कि:—“कारी में जब यज्ञ होता है, तब मैं

हूँगरपुर में बैठकर अपने अन्तःकरख में उसका अनुभव करता हूँ ।” नवीन युवकों के लिये इससे अधिक आस्तिकता और अन्तर्मुख-वृत्ति का और क्या फल होना चाहिये ?

“श्रीमान् नृपवर ने जब वाल्मिक होकर राज्यकार्य को अपने हाथने लिया था, उस समय राज्य पर बहुत कुछ कर्ज था, श्रीमान् अपनी उदार वृत्ति में बाधा न देकर भी अपने इस थोड़े राज्य-शासन के समय में सब आवश्यकीय व्ययों को करते हुए भी राज-कोष को घन से शून्य न करके भी पैतृक-श्रेष्ठ से राज्य को मुक्त कर गये हैं । राजधानी की विविध उत्थति करना, राजधानी से संलग्न पर्वत पर ‘विजयगढ़’ नामक दुर्ग की स्थापना करना, नवीन रीति के अनुसार विजय प्स्टन का संगठन करना, राज्य भर के बड़े ९ ऐतिहासिक मन्दिरों और देवस्थानों का जीर्णोद्धार करना, नवीन देवमन्दिर स्थापन करना, राज्य के सब महकमों का नवीन ढंग पर संस्कार करना, राज्य के सुप्रबन्ध के लिये एक ‘स्टेट कौन्सिल’ और एक ‘एक्जीक्यूटिव कौन्सिल’ इस प्रकार से दो राजसभाओं का स्थापन करना, राजमन्त्रियों का संस्कार और उत्थति करना, विशेषतः उनमें जो विज्ञानस्थान थे उनको दिव्य देवस्थानों में परिणत करना इत्यादि कार्य श्रीमान् की असीम कार्य-कुशलता और ज्ञानगरिमा के परिचायक हैं ; इसको सभी लोग एक वाक्य होकर स्वीकार करेंगे । आपके स्वधर्मा-सुराम और स्वजाति-हित के लिये अतिदूरदर्शिता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि, हिन्दूजाति की विराट्धर्म-सभा श्रीभारतधर्म-महामण्डल के श्रीमान् एक प्रधान स्तम्भ-रूप थे । उक्त महासभा में तन, मन, धन की सहायता देकर ही चुप नहीं रहे ; किन्तु

उसकी दूरदर्शी व्यवस्था को अप्रसर करने के लिये अपने राज्य में “श्रीविजयधर्मसभा” नाम से श्रीमहामण्डल की एक शाखा धर्मसभा स्थापित की और उस सभा पर राज्य भर में धर्मसंस्कार, धर्मालयों की सुव्यवस्था और समाजोन्नति के बहुत से अधिकार राज-आज्ञा से सौंप दिये हैं । भारतवर्षभर की ऐसी कोई धार्मिक संस्था और विद्योन्नति-सम्बन्धी कार्य नहीं दिखाई पड़ता कि, प्रार्थना करने पर जिसमें श्रीमान् धार्मिक नृपवर ने यथाशक्ति और यथादरो, काल, पात्र सहायता न दी हो । इस आर्य्य-महिला को देखते ही श्रीमान् के प्राइवेट सेक्रेटरी ने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी को इस धर्म कार्य में सहायता देने के लिये बहुत ही उत्साह-जनक पत्र भेजा था । गवर्मेण्ट के अफसरों के निकट और नवीन स्थापित स्वाधीन नरपतियों के “नरेन्द्रमण्डल” में श्रीमान् विशेष आदर और गौरव के साथ देखे जाते थे । स्वर्गीय नृपवर के ऐहलौकिक और पारलौकिक विजय के लिये ये ही अनन्त सुखदायी और अन्य महीपतियों के लिये अनुकरणीय यथेष्ट लक्षण हैं ।”

श्रीरामायण मन्त्र ।

श्रीरामगीता

की

विषयानुक्रमशिका ।

विषय

पृष्ठसंख्या

भूमिका

....

....

....

१—२४

(१) रघुलज्जकमलविभाकर भगवान् श्रीरामचन्द्रजी को अपने कुल के आदि पुत्र तथा इस गीताग्रन्थ के प्रधान से श्रुतिक्रम मानकर हमसे प्राप्त इस गीताग्रन्थ की भाषा के द्वारा भगवान् से पार होने और श्रुत्यर्थ से मुक्त होने के लिये इस श्रीरामगीता के प्रकाशित करने की इच्छा करते हुए प्रकाशक महाशय श्रीविजयचन्द्रजी का दासमान से श्रीरामचन्द्रजी के शरणगत होता ।

(२) प्रकाशगत पवित्र श्रीरामचरित-वर्णन-महाकव्य अवतारविद्या वतसाते हुए भुक्तिमार्ग से प्रकाशित मोक्ष कलाओं के द्वारा सर्वव्यापक पूर्ण परमात्मा की पूर्ण शक्ति का परिचयक्रम कलशाया, वक्रिका आदि बहुविध भूतसङ्ग, साधारण मनुष्य, विभूतियुक्त मनुष्य और अच्युतों में इन कलाओं का प्रधान विकास-विभागवर्णन, भगवद्भुक्ति और भगवद्भक्तार के प्रकट होने का कारण, श्रीरामचन्द्रजी के भगवद्भक्तार होने का हेतु, गीताग्रन्थों से सहेतुक अवतारचिह्नि, श्रीरामचन्द्रजी के मानवयोगि में अवतार होने की हेतुता राष्ट्रसत्ता राज्य की वरणाधिकार का वर्णन ... १-२

(३) श्रीभगवान् के रामरूप में अवतार धारण करने का द्वितीय कारण वतसाते हुए माझ और दान तेज के सामन्तस्य के द्वाराही धर्मशक्ति की वधा-वद्वेषा तथा समिष्टि होती है इसका बोधादरूप विस्तृत वर्णन, मर्त्यावा-पुत्रपौत्रम श्रीरामचन्द्रजी के साथ महामाया का सीतारूप में प्रकट होकर सह-चरी बनने का समयार्थ एवं शत्रुशक्ति कारणवर्णन, प्रकाशवत् सीता की पूर्व-जन्मकथावर्णनप्रसंग में वैद्यवती के द्वारा राज्य की शाय और वधनी अयो-निज प्रकट होकर राज्यवध के कारण बनने की प्रविक्षा आदि का वर्णन ... ३-८

(४) श्रीरामचरित का महत्त्व, उसमें पूर्वजन्मा भर्त्यावापन तथा आदर्शत्व की रक्षा और वधाभिमर्त्यावा, मनुष्यभुक्ति, कितेन्द्रियता, कर्तव्यवराधता,

आस्तिकता, वैर्ष्य, सत्यव्रतत्व, आत्मात्मसत्ता, शरणागततात्सल्य, भक्तानुग्रह एवं त्याग आदि की पूर्णता का विन्दन, रामरान्य के सर्वसुखमयत्व और उनके प्रजारक्षण की पराफाष्टा का संक्षिप्त वर्णन, प्रसङ्गतः सीतात्याग और अग्निपरीक्षा की चर्चा और उनका निष्कर्ष ७-११

(५) श्रीरामचन्द्रजी के अपूर्व पद्मोद्गममर्यादापावन, कर्तव्यपरायणता, चीरता का अपूर्व आदर्श, मानुषिहृमक्ति, आस्तिकता, विचारशक्ति, त्याग और आत्मात्मशरणागतप्रज्ञावत्सलता आदि का विस्तृत उदाहरण के साथ वस्तुस्थिति ११-१६

(६) श्रीमगधार् रामचन्द्र के अलौकिक और चमत्कारपूर्ण चरित्र में उसके गूढ़ रहस्यों के न जाननेवाले अर्थोंकी की हुई कतिपय " सीता और लक्ष्मण के शिथिल विज्ञापकता, वास्तविक के समान विपक्षर शर चलाता " आदि गद्गाओं का समलुम्बन के साथ और वास्तविक को वपमति आदि की अज्ञात कथा वर्णन द्वारा युक्तियुक्त समाधान १६-२३

(७) श्रीरामगीता के १८ अध्यायों का नामोस्तोत्र और वैदिक विकास के रहस्यों से पूर्ण होने के कारण इस गीता का उपनिषद्प होना, प्रकाशक महाराज श्रीविजयसिंहजी का इस गीताप्रकाशन से अपने को कृतज्ञ तथा धन्य मानना २३-२४

प्रथम अध्याय ।

अयोध्यामरुदपादिवर्णन २५-३५

श्रीगुरुमूर्ति की आज्ञा ।

(१) ब्रह्मा से का त वैची रामगीता कहने के शिथिल श्रीगुरुमूर्ति की उत्सुकता और ब्रह्मा को सावधान होने की आज्ञा, ब्रह्मपुरी की भी जय करने वाली अयोध्यामरी का सर्वलक्ष्ययुक्त और साक्षात्कृत के समान होना, अयोध्यामरी के उद्यान तथा उस उद्यान के पक्षी, वृक्ष, वापी, कूप, तटाक आदि का वर्णन, तन्माध्यवर्ती रक्षमण्य के काञ्चनस्तम्भ, कीर्तों में लटके हुए हीरक, स्तम्भों में लगे हुए मुक्ताहार, वैदूर्य, तोरण कदलीवृक्ष, बड़े २ दर्पण, विविध आलेख्य, नानाविध पुष्प, फल, चन्दन, अगस्त्य, ताम्बूल, अनेक सुपर्णपात्र, भूप, दीप, विविध स्वर्णगीत, ब्रेष्ठ धन्य, विविध वाद्य और बहुसंभोजन आदि का उपमा के साथ विस्तृत वर्णन एवं इस मण्डप के चतुर्वर्ग भुवनों तथा तीनोंकाशी में दुर्लभ होने का निर्देश ... २५-२८

(२) रक्षमण्यस्थित काञ्चनमय वृक्ष सिंहासन का वर्णन और सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न से सुलेखित और ब्रह्मा, सरस्वती एवं वशिष्ठ, ब्रह्म आदि महर्षियों से स्तुतमान श्रीरामचन्द्रजी का कक्षर विराजमान होना, श्रीरामचन्द्रजी के किरीट कुण्डल आदि आभूषणों, पीताम्बर आदि वस्त्रों एवं

शुद्ध चक्र तथा पद्म आदि का वर्णन और उनके द्वारा समय समय पर मुखा-
धिकारियों के सम्मुख वेद वेदाङ्ग वर्णन आदि शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों का वर्णन,
अमहेतुक अनेक वैदिक तथा लौकिक व्यापारों में व्यग्रचित्त श्रीरामजी की
परान्तवास की प्रवृत्ति इच्छा, हनुमान्जी के अतिरिक्त ब्रह्मादि सग्यों का वहाँ
से बाहर प्रस्थान करना, विषयों से सम्पूर्ण इन्द्रियों का अबाधार करते हुए
पद्मासन लगाकर श्रीरामचन्द्रजी का अक्षरब्रह्मन्दसार निर्विकल्प समाधि
में मन डवाना और वस आनन्दसार में अत्यन्त निमग्न होना, निर्विकल्प स-
माधि का संशेष वर्णन, बुद्धि में जगद्धरा का बीज रहने के कारण श्रीरामचन्द्र
जी की समाधि मङ्ग होना २६-३२

(३) महामति हनुमान्जी के द्वारा मन्त्रहितकारी श्रीरामचन्द्रजी से दण्ड-
दण्डमूर्त्तिक आदि के साथ श्रीरामजी के स्वरूपविषयक विज्ञाता
और विरोधरूप से उसका ज्ञान न होने से अपने बुद्धी होने की चर्चा, बुद्धी-
व्यवसाय से पार होने की अवस्था, भगवान् के समुच्च तथा निर्गुण-
स्वरूपों में से अधिकार होने पर निर्गुण स्वरूप जानने के लिये हनुमान्जी
की इच्छा ३३-३४

द्वितीय अध्याय ।

प्रमाणसारविवरण

....

...

३५-३७

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(१) महामति हनुमान्जीकी विश्वहितकर मोक्षसम्पन्नी प्रकृति लिये साधुभाव
और उसका अङ्गविधा में पूर्वाधिकारी होने का विषय, परमप्रीतिभाजन होने के
कारण हनुमान्जी के पार से लेकर मन्त्रकर्मपर्वत सर्वाङ्गों को अपने करकमलों
से स्पर्श करते हुए श्रीरामचन्द्रजी का उनके प्रसी का तात्त्विक उत्तर देने के
लिये ब्राह्मण कला, स्वस्वरूपका लक्षण, अपने स्वस्वरूप के ज्ञान कराने के
लिये वेदान्तशास्त्र के आशय करने की आज्ञा, उपनिषद् रूप देवी की सर्वव्याप-
क, विश्वप्रकार भूषार्थ वाक्पथ माता के समीप जाता है वही प्रकार उपनिषदों के
आशय करने से मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा इत्यप्रकार की हनुमान्जी की
श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ३६-३८

हनुमान्जी की विज्ञाता ।

(२) वेदान्त, वेद, उनकी शास्त्रार्थ और उपनिषद्गर्भ कितने हैं जिनके अर्थ
परिज्ञात होनेपर मन्त्रबन्धन से मुक्ति होती है, इस प्रकार की विज्ञाता ... ३८

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(३) वेदोंका विष्णु के निःस्वासरूपत्व, उनमें तिस्र में तैत्ति के समान वेदान्त की स्थिति, वेदों की संख्या और श्रुत्येवाधिक्य से उनकी शाखाओं की संख्या होने पर भी अनन्तता, एक एक शाखा की एक एक उपनिषद्, उनकी एक श्रुत्या के पाठ से भी सत्युज्जमुक्ति, साक्षोक्त्यादि चतुर्विध मुक्ति और पांचवा कौवल्यमुक्ति का निर्देश ३०-४०

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(४) अनुनरावृत्ति साधक कौवल्यमुक्ति प्राप्त होने के उपायविषयक जिज्ञासा ४०

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(५) उपनिषदों की नामावली और १०, २२ तथा ७६ के हिसाब से उन का विभाग, इनके द्वारा भाष्यवाच्य का नाश, एकमात्र माण्डूक्य का भी कौवल्यमुक्ति का कारणत्व, उसके अधिकारी न होने से दशोपनिषत्पाठ की आज्ञा और उसका फल, जीवमुक्ति की इच्छा से आत्मसाक्षात्कार के लिये बत्तीस उपनिषदों के और विवेकमुक्ति के लिये अष्टोत्तर शत उपनिषदों के पाठ की आज्ञा ४०-४४

(६) विवेकमुक्ति की निश्चि, अष्टोत्तर शत उपनिषदों का साहाय्य, उनके अनधिकारी तथा अधिकारी और उनकी कलभुक्ति, इस प्रवृत्ति का रक्षा में सावधान होने का आदेश ४४-४७

तृतीय अध्याय ।

ज्ञानयोगनिरूपण

.....

.....

४८-६३

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) जीव यदि उत्पत्तिशील हो तो विनाशवान् होगा और ऐसा होने से उसके अस्तित्व तथा ब्रह्मके साथ उसकी एकता सिद्ध नहीं होती एवं यदि जीव की उत्पत्ति असम्भव है इसलिये उसकी काल्पनिकता नहीं है ऐसा वेदान्तियों का मत मानें तो द्वैतप्रसङ्ग उपस्थित होता है और द्वैत सिद्ध होने पर मृत्युलोक में सदा मययाया उपस्थित होगी तथा जनकादि विमर्ष से यह बात व्यर्थ होती है, इसमें क्या ठीक है सो कहें, इस प्रकार की जिज्ञासा ४८-४९

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) जीव ब्रह्म और काल्पकारक में एकता मान्येवाले अद्वैत मत में जीव

की उत्पत्तिका निर्देष्ट, जीव की उत्पत्ति न मानने से क्षान्ति, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ भेद से त्वंपदनिर्दिष्ट द्विविध जीवभाव, जीवभाव का तात्पर्य, मुमुक्षुओं का श्रेय, मृतमन्य की अर्थविवेचना, सगुण ब्रह्म ईश्वर का ज्ञानात्मिक निमित्तकारणत्व और माया की उपादानकारणता, यहाँ माया और ईश्वरसम्बन्धी अधिक विचार की अनावश्यकता ४६-४९

(३) पुनरुपाय प्राप्त करने का उपाय, जीव के कार्पण्यस्वरूप में निर्गुणब्रह्म की निमित्तकारणता और अविद्या की उपादानकारणता, जहाँ से जीवों की उत्पत्ति होती है उस स्थान की प्राप्ति के लिये उपाय, कैवल्यमुक्ति की इच्छा रखने-वालों का कर्तव्य, आरम्भभाव और परिक्रमभाव के अधिकारियों का निर्देष्ट, निवर्तभाव संसारव्यापी मुमुक्षु के लिये दृष्ट नहीं है, मुमुक्षु के लिये परिश्रम-भाव की दृष्टता, मुक्तपुरुष का संक्षिप्त विवरण, स्वरूपज्ञान तथा वृत्तिज्ञान नामक द्विविध ज्ञान और उनके स्वरूप, इन दोनों ज्ञानों की कसब: अपरोक्ष और परोक्षरूपताकी प्राप्ति, परोक्षज्ञान से कर्ममुक्ति और अपरोक्ष से कैवल्य मुक्ति निर्गुण ब्रह्मके दो भेद उनके नाम और लक्षण, प्रथम भेद के छह चित् सामान्य-रूप विविध भेद और उनके ज्ञान का फल, जीवात्मा और परमात्मा की भेद अमेद और अमेदाभेद की अवस्था, विदेहमुक्तके लक्षण ... ४९-५७

(४) इस प्रकारकी समाधियों का बल्लेख, बहुकालावध से इनमें निष्ठा करने की साक्षा, समाधिहीन स्वेच्छाचारियों का कुपरिग्राम, मनोनाश के बिना मुक्ति असम्भव, मोक्षके लिये काम तथा योग का प्रथम एवं अन्तिम साधनात्मविचार और इनमें योग की श्रेष्ठता तथा आश्रयशीलता, भेद और अमेद नामक भेदसे द्विविध योग, दृष्ट और राजयोगरूपी भेदनामक योगभेद के अनेक भेद और अमेद का जीवब्रह्मरूपरूपी एक भेद, योगके बिना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, अमेदनामक योगका महत्व वर्णन, उपासना की साक्षा, उपासनाविहीन का चित्तवृत्तिनिरोध असम्भव, लक्ष्यम सगुण और निष्काम निर्गुण उपासनासम्बन्धी शास्त्रनिर्णय, निर्गुणका स्वरूप, उसकी उपासना का प्रकार और उसका फल ५७-६१

(५) उपासना के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति असम्भव, इसमें कर्माके बिना बार का विवाहरूपी उपासना, उपासना का निर्बन्धन, अमेदोपासना का श्रेष्ठत्व, ब्रह्मवेत्ता का लक्षण, ज्ञानका महत्व, ज्ञानरूपी निर्गुण ब्रह्म से भी परे एक तत्त्व का निर्देष्ट, जो मुख्यत: से भी अग्रहण्य है और जिसके विषयमें बार बार प्रश्न करना भी अतियों ने तना किया है उसका बल्लेख ६२-६३

चतुर्थ अध्याय ।

जीवन्मुक्तिनिरूपण

....

....

६४-७५

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) जीवन्मुक्तिप्रदायक सिद्धान्तवस्तु के प्रश्न करने में निषेध क्यों करते हैं इसकी जिज्ञासा ६४

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) अपरोक्ष ज्ञानगम्य पूर्व परमात्मविषयक ज्ञान की अयोग्यता, भुक्ति-प्रतिपाद्य मध्यम ब्रह्मकी विस्तृत विवेचना, निर्गुण ब्रह्म के प्रसिद्ध गुण, असत् के नाश से उसके निर्गुणत्व का अविनाशित्व, सत् और असत् वाद का विचार और इससे प्रसिद्ध अद्वैतमत की प्राप्ति होनेपर भी शेषराहित्य, ब्रह्मसम्बन्धी विविध वैदिक वाद, ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान का फल ६४-६७

(३) जीवन्मुक्त की विविध विधक्ति, ब्रह्म में अर्हभुक्ति करने की आज्ञा और वैसा करने का फल, कुपरिग्रह-निर्देशपूर्वक देहात्मभुक्ति के त्याग करने की आज्ञा, गुणव्यवसम्बन्ध से आत्मा का ज्ञात्व और उसमें अपाकुक्षुम का दृष्टान्त, विदेहत्वज्ञान से कैवल्यभुक्ति, में अक्षय्य, अनन्त और परिपूर्ण हैं, इस प्रकार के ध्यान से जीवन्मुक्ति और उनको प्राप्त्ययोग से जगत्की प्रतिमासिक सत्यता की प्रतीति, जीवन्मुक्त में सञ्चित और आप्तानी कर्मों के नाश होने पर भी प्राप्त्य कर्म की विपत्ति और इससे प्राप्त शुद्ध हुआओं के होने पर भी कैवल्य तथा जीवन्मुक्ति में अबाधा ६७-७१

(४) किस प्रकार के देहों को चम्पन नहीं हो सकता उसकी विस्तृत विवेचना, पुनरोत्पन्न का लक्षण, जीवन्मुक्त की महिमा और शीघ्र जीवन्मुक्तिपद प्राप्त करने के लिये श्रीहनुमान्जी की आज्ञा ७२-७३

पञ्चम अध्याय ।

विदेहभुक्तिनिरूपण

७६-८८

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) श्रीरामजी के प्रति शानोपदेश के लिये कृतकृता प्रकाश करते हुए हनुमान्जी की " जीवन्मुक्त के देहात्मज्ञान में विदेहभुक्ति होती है इस प्रसिद्धि को शोककर शरीर रहते विदेहभुक्ति होजाती है" इस प्रकार के श्रीरामजी के कथन में उत्पन्न हुई शङ्का के निराकरण की जिज्ञासा ७६-७७

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) प्राप्त्यअनित देह रहते हुए भी देहके विस्मरण होजानेसे इसी शरीरमें विदेहभुक्तिप्राप्ति का उद्देश, जीवन्मुक्त और विदेहभुक्त के पृथक् पृथक्

सत्य, वेदवात के पञ्चाद् होनेवाली विदेहमुक्ति की अवाप्तिसमोच्च होने के कारण अधिकपक्षनीयता ७७-७८

(३) विदेहमुक्त और स्थितप्रज्ञ की विस्तृत व्याख्या तथा उनकी प्रशंसा ७९-८२

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(४) पुनः प्रश्न के लिये समाप्रवर्तना, विदेहमुक्ति में केवल अक्षरार्थपरक रहता है इस कथन से अद्वैत की स्थिति में बाधा होने की शंका और उसकी संश्लेष मुक्तियाँ, समाधि के द्वारा शरीर रहते विदेहमुक्ति प्राप्त होने का निराकरण और वेदवात के पञ्चाद् होनेवाली विदेहमुक्ति की उद्गता ८२-८४

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(५) संशयहृदि से अज्ञान और विचार की उद्गता होने का और बार बार प्रश्न करने से शोक न होने का आश्वासन और इसमें दृष्टान्त, मध्याह्न-कालीन सूर्य के समान अद्वैतमत की प्रकण्डता तथा सर्वनिर्पेक्षता और इसी कारण इसमें द्वैत शङ्का की असम्भाषना, निर्गुण प्रज्ञ के विषय में अमर्यता, दोनों मुक्तियों के लिये समाधि की साधनता आदि विषयों की विवेचना, सिद्धान्तविषय आरम्भ करने के लिये हनुमान्जी को आज्ञा, विदेहमुक्तिप्राप्त माध्याम्यजनफादि का दृष्टान्त ८४-८६

(६) विदेहकैवल्यप्राप्ति का उपाय, जीवमुक्ति और विदेहमुक्ति का अधिकारनिर्णय, विदेहमुक्तों को अभिषादन और उनकी प्रशंसा ८६-८८

षष्ठ अध्याय ।

वासनाक्षयादिनिरूपण ८९-१०४

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) वेदान्त का सारार्थ जानने पर भी इन्द्रियों का विषयों में सहसा पतन होने से दुःखप्रकाश, विषयास्तक मन निर्बिषय प्रज्ञ में किञ्च प्रकार संलग्न हो इसकी चिन्ता, विषयों में इन्द्रियों की आसक्ति न होने के उपायविषयक जिज्ञासा ८९

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) विषयों में अनासक्ति होने के उपायों को सुनने के लिये हनुमान्जी को साधवान होने की आज्ञा, विषयों को जय करनेके लिये वाचन कल्पवान और

मनोनाश इनतीनों के युगपत् अभ्यासकी आवश्यकता, एक साथ इनका अभ्यास न करके पृथक् पृथक् अभ्यास करनेसे निष्कलत्व और इस विषय का विस्तृत उद्घापोह, भोगेच्छात्याग और इस साधन के करनेके लिये हनुमान्जी की आज्ञा, विदेहमुक्ति के लिये इस साधनव्ययी परम आवश्यकता ८६-९१

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) प्रारम्भवेगजनित विषयवासना रहने परमी जीवन्मुक्त में सब अनर्थों की निवृत्ति, आनन्दप्राप्ति वत्सवता और शान्तचित्तत्व आदि देखने से पूर्वोक्त साधनव्ययी के एक साथ अभ्यास करने की अनावश्यकताप्रतीति तथा इन साधनों का एक साथ अभ्यास होने की अशक्यता आदि विषयों का सन्देह और उसके विचारकरविविधक जिज्ञासा ... ९१-९२

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) प्रारम्भकर्मों से मुक्त होनेके कारण जीवन्मुक्त में आनन्द तथा ज्ञान आदि की अपूर्वता और विदेहमुक्त में उनकी पूर्णता आदिका वर्णन, हनुमान्जी में साधनव्ययी युगपत् अभ्यास करने की योग्यता का सपुष्टिक निर्देश, साधनव्ययी एक साथ अभ्यास न करने का दोष और करने का सुफल वर्णन, चिरकाष्ठ तथा अभ्यासयोग के बिना अन्मान्तराशताभ्यस्त वासना का रूप असम्भव, दुःख और अदुःख द्विविध वासनामूर्त्यवर्णन और दुःख के द्वारा अदुःखको पराजित करने की आज्ञा, अभ्यास सफल होने का सङ्केत, दुःखवासना वृद्धि में अदोष और अदुःख में दोष, वासनात्याग का महत्व, निष्काम कर्म की आज्ञा, ऐहिक वासनात्याग होने पर भी अन्मान्तराश वासनाके द्वारा इन्द्रियों का विषयों में पतन होना, वासना की अविच्छिन्न निवृत्ति ... ९२-९६

(५) चित्तसम्बन्धी नाना विचार, स्वरूप और अरूपमेव से द्विविध चित्त-वास, जीवन्मुक्त में स्वरूप और विदेहमुक्त में अरूप की सङ्गति, संसारमृष्ट का मनोमूलकत्व और मनका सङ्कल्पकपत्व, मनोनाशका महत्व और उसके करने की आज्ञा, दुःखेच्छा आदि सप्त भूमिकाओं की वर्त्ता और उसके चिन्तन के लिये आवेश, अनेक अभ्यासरीत्य महापुरुषों से आधुमिका की भी प्राप्ति और उसपर आकाङ्क्ष होने का फल ... १००-१०४

सप्तम अध्याय ।

सप्तभूमिकानिरूपण १०५-११६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) सब व्ययों की सार्वभूता सप्तभूमिकाविषयिकी जिज्ञासा ... १०५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) सप्तभूमिकाओं के नाम, उनके अनुभव, उनकी अवस्थाओं का वर्णन और इनमें विहार करने वालों की मान्य संभार्य, जीवनमुक्त और विदेशमुक्त के पार्यवस्य का हेतु ... १०६ ११०

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) कथान, आनुति आदि सप्त अवस्थाओं तथा पूर्वोक्त सप्तभूमिकाओं से भिन्न हैं या अभिन्न इस विषयकी जिज्ञासा ... ११०

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) संख्या की समानता से सप्तावस्था और सप्तभूमिकाओं में अभिन्नता प्रतीय होने पर भी सूक्ष्मदर्शि से इन दोनों में पार्यवस्यनिर्देश और इस विषय में विस्तृत रूप से अज्ञापोह, जीवनमुक्तकी ओरमुक्त और विदेशमुक्त की विरक्षा हति से साधन, अज्ञान, मङ्गलित्य आदि सप्तअवस्थाओं के साथ सप्तभूमिकाओं की मेरुदृष्टि करने की आज्ञा ... ११०-११२

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(५) अज्ञानादि सप्त अवस्थाओं को विस्तार से सुनने की जिज्ञासा ... ११२

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(६) श्रीरामचन्द्रजी से आत्मविद्या प्राप्त करने की चर्चा, अज्ञान, मङ्गलित्य आदि सप्त अवस्थाओं का विस्तृत विवेचन करते हुए साधन, उसके मेरु, ईश्वर, अज्ञा, विनष्ट, शिव, माया की विशेषताएँ, उनके नाम और कार्य, जीवनभाव और वसन्त विनाशोपाय आदि विषयों की विस्तृत विवेचना, चार अवस्थाओं के त्याग और तीन अवस्थाओं के प्राप्त करने की आज्ञा ... ११२-११६

अष्टम अध्याय ।

समाधिनिरूपण .. ११७-१२६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) ईश्वरदृष्टिनिर्देशिका समाधिविविधकी जिज्ञासा ... ११७

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) नामरूपात्मक जगत् की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द में लय होकर अल्प अथवा अधिक ईश्वर में समाधि करने की आज्ञा, समाधि के मेरु, मेदान्तर,

अवस्थाविशेष और उनके लक्षण आदिका वर्णन, अंतर्महात अर्थात् निर्विकल्प समाधि की महिमा और उसमें योगियों का प्रेम ... ११७-१२०

(३) योगविरुद्धि में जाना मत, शुद्धचित्त समाधियुक्त योगी को अपने में भावनाविशेष करने की आज्ञा और उसका फल, शुद्धानुचित्त समाधि के लोभ, उनके कारण और अन्तिम चार का दुर्लभत्व, पद समाधियों के अन्तर्गत सैकड़ों समाधियों का होना, समाधिकी अनेक निश्चितियाँ, समाधिरहित वेदान्ततत्त्वज्ञों की भी अप्रशंसा, शुकादि ब्रह्मर्षि और इन्द्रादि देवताओं के लिये भी समाधि का आग्रह, समाधि की महती प्रशंसा, समाधिस्थ पुरुष को आश्रमकर्मादि के त्याग का अवशेष और समाधिहीन की परम दुर्गति, समाधि करने के लिये आज्ञा ... १२०-१२६

नवम अध्याय ।

वर्णाश्रमव्यवस्थापन

....

१३०-१४१

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) समाहित पुरुषों के लिये स्नानादि आश्रम धर्म के त्याग करने की आज्ञा में बलपूर्वक दुर्ह. शङ्का के निराकरण के लिये जिज्ञासा और इस विषय में अनेक शास्त्रीय तर्क ... १३०-१३९

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) इस प्रकार की शङ्का के लिये हनुमान्जी को साधुवाद, शास्त्रीय तर्कों का पथावत् समाधान, समाधिपरवत् व्यक्ति के नित्यकर्मस्रोत आदि स्वेच्छा-चार में अनुपेक्षा, इसमें वेदों में उपलब्धोक्तपथ का उद्घाटन, समाधिवशा में गृहस्थों का भी संन्यासिवत् होने से कर्मत्याग से मायमिच्छा न होना, दुर्धर्मा-श्रमियों के कर्मकर्तृत्व की भीमांसा, संन्यासियों के लिये कर्मसाहित्य की अनुपयुक्तता, गृहस्थों की मार्गना से ब्रह्मादिप्रहस्य, तीव्र और एकान्त मननशील व्यक्ति के कर्मत्याग से प्रत्यगाय न होने का उल्लेख ... १३९-१४५

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) सृष्टि में सब प्राणियों के चित्त अत्यन्त लीन होने से कर्मस्रोतजनित दोष किसी को भी न लगाना चाहिये और महात्माओं के दर्शन होने से सब नियमों का रोक देना चाहिये इस अर्थवाद में दोष जनेगा इत्यादि शङ्काओं के निराकरणविषयक जिज्ञासा ... १४५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) सृष्टि में प्रज्ञानविच्छेता का अभाव, महदर्शनविषयक अर्थवाद की

मीमांसा, स्वस्ववर्णार्थमधर्मपातन का शुभ फल और उसके व पातन करने से दानि, वर्णार्थमधर्म की विस्तार से प्रतिमात्यर्जन १३४-१३६

(४) अतिवर्णार्थमी के लिये स्वाचार तथा अन्याचार के त्याग करने से निर्दोषता, अतिवर्णार्थमी का लज्ज, सचवर्णार्थमी का लज्ज, परधर्मपातन में दोष विवेकमुक्ति की प्राप्ति के पूर्व वर्णार्थमी होने की आशा, और तथा स्वार्थ धर्मपातन के लिये दृढ़तर आदेश ... १३६-१४१

दशम अध्याय ।

कर्मविभागयोगनिरूपण १४२-१५४

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) प्रश्न करने के लिये अक्षर अतीक्षाविषयिणी जिज्ञासा ... १४२

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) प्रश्न करने की आज्ञा और उत्तर देना ... १४२-१४३

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) लज्जित, आशामी तथा मारम्भ कर्म के सम्बन्ध में विद्वानों के विविध-पक्षविषयिणी जिज्ञासा ... १४३-१४४

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) दो पक्षों (मतों) में प्रथम की शीघ्रता और द्वितीय की सुख्यता और कमरा दोषों के विचार करनेवाली जीवन्मुक्त तथा विवेकमुक्त, आचरण में अनेक विरोधपरिद्वर्शन और इस विषय में सख्तीय विविध तर्क, वितर्क एवं बचकी पथावत् मीमांसा, वेदात्मभाव तक मारम्भ कर्मयोग की अवधि का बल्लेज और बल्लेज को त्याग करने के लिये आज्ञा ... १४४-१४८

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(५) मोक्ष अथवा ब्रह्म से लज्जित और मारम्भ कर्मों के वाश होने पर जीवन्मुक्त के पाप एवं पुण्यों के मित्र और शत्रुओं में विनिश्चय होने की सहा-विषयिणी जिज्ञासा १४८

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(६) सम्पन्न ब्रह्मोदय के पूर्व लोकसमस्तमुक्ति से किये हुए जीव मूल के क्रियमार्गपुद्गल कर्मों और अतथाविध वैमिषिकादि पापकर्मों का मित्र और

शुभों में विनियोग, परमात्मवेत्ताओं की इन कर्मों से निर्लिप्तता, नित्यकर्मों का प्रबोध तथा मोक्ष के साथ सहकारित्व १४६-१४९

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(७) नित्यकर्मों के मोक्षसहकारित्व होने में सन्देह और इस विषय में दधान्त तथा विवेचना ... १४९-१५२

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(८) इन्द्रियों के अरूपमात्र होने के पहले तक उनके समन के लिये वर्णाश्रमधर्मपालन का औचित्य और नित्यकर्मों की अपेक्षा, प्रारम्भकर्मभोग की स्वल्प इच्छा रहने पर भी स्वाभमान्धारपालनकी आवश्यकता ... १५२-१५४

एकादश अध्याय ।

गुणत्रयविभागयोगनिरूपण १५५-१६४

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) सत्त्वादि त्रिगुण तथा उनके फलविपरिणी जिज्ञासा ... १५५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) कर्मी, भक्त, ज्ञानी और योगियों का सत्त्वादि गुणत्रय के अनुसार कर्म और उनका पृथक् पृथक् भोग, विद्वत् और अविद्वत्तरूप कार्म्यकारणमेव से सत्त्वादिगुणों के दुःमेव और उनमें कार्म्यरूप त्रिगुणमेव से योगी का और कारणरूप त्रिगुणमेव से जीवन्मुक्त का सम्बन्ध, इन दुः भेदों के अनुसार कर्मी आदि के नव भेद और इसमें जीव तथा ईश का उपादरूप १५५-१६२

(३) गुणों का मायाकार्म्यत्व अथवा अविद्याकार्म्यत्वविपर्यय मतमेव, अन्त में दोनों के बीजरूप होने का सिद्धान्त, कार्म्यगुण और कारणगुणसम्बन्धी विस्तृत विचार, कारणगुणत्रयके उपासना की आज्ञा, कारणगुणों की गुण-शब्दावाच्यता, इन द्विविधगुणों से अतीत पद का निर्देश और कारणगुणों से कार्यगुणों को दूर करने की आज्ञा ... १६२-१६४

द्वादश अध्याय ।

विश्वरूपनिरूपण ... १६५-१७६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) विश्वरूपप्रवक्षविपरिणी जिज्ञासा ... १६५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) विश्वरूप से अवयव करने और उससे भयभीत न होने की आज्ञा १६५

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) एक बार अवयव करने से समस्त भयनाशक आपका विन्यस्वरूप अवयव करने और आपकी निरन्तर क्रमवर्षावी प्राप्त होने से भय क्यों होगा इस विषय की जिज्ञासा १६६

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) ज्ञाता, इन्द्र आदि देवों को भी भयानाशक विश्वरूपअवयव से सृज्वा होने की अवश्यमम्पायिता, विस्तृत और अद्भुत विश्वरूपवर्षाव और इसको अवयव करके विमोहितनयन होकर अनुभव करने पर हनुमान्जी का सृष्टिगत होना और अंततःजल तथा व्यजन आदि उपचारों से पुनः सकलशास्त्राभ कथना, कन्धों स्तम्भ होने पर पुनः विश्वरूपवर्षाव १६६-१७३

हनुमान्जी की प्रार्थना ।

(५) विश्वरूपअवयव से हनुमान्जी के सर्वाङ्ग सिद्धि होना और अन्य वचनों से रक्षा करने की प्रार्थना, कथनी होना और मायाके दुस्तरत्वका वर्णन, अवयवप्रमाणन, श्रीरामजी के द्वारा मधुर वचनों से आश्वासन १७३-१७६

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(६) पुनः प्रक के लिये आज्ञा १७६

त्रयोदश अध्याय ।

तारकप्रणवविभागयोग १७७-१८२

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) राम, केदार, वाटावस आदि अवयव से मर्मों को ग्रहण करते हुए पोटवाकर, हथकर,मशकर और पकाकर आदि अनेक तारक मन्त्रों में कील होकर इस विषय की जिज्ञासा और श्रीरामजी के द्वारा बुद्धिजासवासादि उपनिषदों की पौराणिकसमाप्तोचना करके विधिवत कार्य का कथनोपक्रम १७७-१८७

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) शैव वैष्णव आदि दूनों के सब मन्त्रों के संसारज्जरक होनेकी स्वीकृति, प्रणवमन्त्र का सर्वश्रेष्ठत्व और साक्षात् मुक्तिदायित्व, प्रणव का विस्तारपूर्वक

विभागवर्णन, प्रणव के मुख्य अर्थ का निर्देश, प्रणव की मात्राओं का सप्तभूमिकाओं के साथ सम्मेलन और इसकी उपासना तथा जप का फल, गौण प्रधानोपासना और मुख्य प्रधानोपासनारूप से इसके दो भेद और इनके अधिकारी, हनुमान्जी की श्रीरामजी के प्रक्षार्यस्वरूप होने में जिज्ञासा और उसके कथनके लिये प्रार्थना ... १००-१०५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(१) प्रणव के अकारादि अक्षरों से सौमित्रि आवि की उत्पत्तिवर्णन, सीताके लिये सूक्तप्रकृति महामाया विद्या और लक्ष्मी आदि नामों का निर्देशन, प्रणव की सोलह अवस्थाओं का विस्तृतवर्णन और इनको जिस-किसीसे कहनेका निषेध, इनके कहने योग्य अधिकारी और अनधिकारी का विस्तार से वर्णन, प्रणवकी इन षोडश मात्राओं का विशेष रूप से महत्त्वकथन ... १०५-११२

चतुर्दश अध्याय ।

महावाक्यार्थविवरण ११३-२०७

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) चार महावाक्यों के विषय में जिज्ञासा ... ११३

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) पद्याक्रम शुद्ध आदि चारों वेदों में स्थित महावाक्यों का उल्लेख, इनके अक्षरों की गणना और उपदेशक्रम, इनको प्रहस्य करने की विधि और अधिकारी, महावाक्यों का अर्थ और उपदेशक्रम, हनुमान्जी का पुनः प्रश्न ... ११३-११५

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) प्रतिशोममात्र से रामजी के द्वारा वर्णित महावाक्यार्थ में और अनुशोममात्र से एहस्योपनिषद् में वर्णित महावाक्यार्थ में विरोधप्रतीति, एहस्योपनिषद् में वर्णित महावाक्यार्थ का विस्तृत वर्णन करके आनुशोम्य प्रतिपादन ... ११५-११८

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) प्रतिशोममात्र से महावाक्यार्थकथन में बुद्धिप्रदर्शन, एहस्योपनिषद् में वर्णित महावाक्यों के अर्थक्रम की सामान्यार्थता और स्वकथित क्रम की विशेषार्थता तथा प्रतिशोम क्रम में अनुबन्ध की शक्ति होने के कारण इस

की समीचीनता एवं गुरुसिध्य केमोदित वहुः और सामवेद के वाक्यों पर व्यास देने की आज्ञा १६६-२००

(५) उपदेश के विन ब्रह्मात्मैक्याभ्यास की अनुकम्पना और इस विषय में सन्देह करने का निषेध, परीक्षा द्वारा गुरुकथित विषय के स्मरण करने में श्रुति का साक्षित्व, महावाक्यात्मक मन्त्र का अत्यन्त गोपनीयत्व और हनुमान्जी पर परम स्नेह होने के कारण उसका प्रकाशन, महावाक्य से महावाक्यार्थ का श्रेष्ठत्व, महावाक्योपदेशक, तदर्थोपदेशक एवं तदर्थवाताओं का वचरोत्तर श्रेष्ठत्व और उसका हेतु, महावाक्यार्थों का अधिकारी और इसके अन्वय, मन्त्र तथा निदिध्यासन का फल, दशोपनिषद् और अष्टोत्तरश्लोपनिषद् में से प्रथम का श्रेष्ठत्व अथवा दोनों की समानता का समुचित विवेचन, दशोपनिषद् में कथित वाक्यों का अष्टोत्तरश्लोपनिषद् में फलनिर्देश और इसमें पक्ष का दृष्टान्त, मेरा शरणागत हो, मेराही वर्जन, अन्वय और निदिध्यासन करो, इस प्रकार की रामजीकी आज्ञा, गुरुसिध्यवेद का व्यवहारिकत्व, वास्तविक में वाक्यों का अनेकनिर्देश और इस विषय में नावाक्य कथापरोह, जन्मैवमुदि रखने की आज्ञा, हनुमान्जी का परमात्मव्यपृति होकर प्रकट होना ... २०१-२०६

हनुमान्जी का निवेदन ।

(१) अपनी परम कृतार्थता का प्रकाश, अपने उपोक्तमन्त्रानादि का साक्ष्यनिवेदन, शास्त्र, वाक्य, गुरु और गुरु की परम प्रशंसा, श्रीरामजी के प्रति बनायी बहुत प्रशंसा करते हुए कृतार्थताकाय, जन्मेक्यः सविषय प्रथम निवेदन २०७-२०९

पक्षदश अध्याय ।

नवचक्रविवेकयोगनिरूपण २०८-२१४

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) नवचक्रविवेकविषयिणी जिज्ञासा २१०

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) नवचक्रों के नाम और वर्णों के ज्योति के स्वरूप, ज्योति का चेतनात्व, योगार्थों के प्रधानतम चेतनात्मक ज्योति का विविध आकारनिर्देश, व्यवहार-दशा में योगियों को इनका व्यवहार से वर्तन होना, चेतनात्मक ज्योति के नाम से पूर्व तथा पश्चात् सिद्धिपूर्वक वाक्यों का अन्वय और उनका प्रकार, नाव-अन्वय तथा पूर्वोक्त न्योतिध्यान से होने का फल और न होने का फल, न्योतिध्यान की विस्तृत महिमा और उसके अन्वेषण की आज्ञा, इसके अभ्यास-कारण में होनेवाले नावा विष्णु का कल्लोच और वीर वैराग्य द्वारा उनके

निरसन करने की आज्ञा, सर्वगुण की कृपावश से स्वरूप होना, हनुमान्जी
का पुनः प्रश्न २०८-२१६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(३) जितेन्द्रिय, विद्वान् और अविद्वान् के लक्षणविषयिणी जिज्ञासा २१६

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) परिवाद का निर्गन्धत्वविधायक कर्तव्योपदेश, मुनि का लक्षण, मोक्ष प्राप्त करने योग्य वस्तुका निर्बन्धन, इन्द्रियसंयम का फल, कामों की उपभोग के द्वारा अभिवृद्धि और इसमें अग्नि और इषि का हस्तान्त, प्रत्येक इन्द्रियों का निर्देश करके जितेन्द्रिय का लक्षण, अवश्य मुक्त होनेवाले का लक्षण, सम्मान से ब्राह्मणों की हानि और अपमान से क्षाम, अवमन्ता का विनाश, अतिवाद, शत्रुता, क्रोध, शप और असत्यभाषण के त्याग करने का उपदेश, सुधार्थी का कर्त्तव्य, असूतत्वप्राप्ति का उपाय, वृत्ति और अवृत्ति दोनों का विधेय, द्विविध योगियों के लिये पूर्वोक्त कर्त्तव्यों का आदेश केवल का स्वरूपनिर्देश, ब्रह्मसौपचार की व्याख्या, नाडी का विग्रह, प्राण का नाडी, जीव का प्राण और हृत् जीव का क्रमशः आश्रय है, हंससन्ध की व्याख्या और हंससन्ध के जप की आज्ञा, हंससन्ध के सगुणत्व तथा निर्गुणत्वविषय में शास्त्रीय अनेक विवेचना, नववक्त्रस्य आनन्दचिह्नरूप आत्मा के साक्षात्कार का फल ... २१९-२२४

षोडश अध्याय ।

अधिमादिसिद्धिदूषण २२५-२३८

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) अधिमादिसिद्धिविषयिणी जिज्ञासा २२५

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) अधिमादि सिद्धियों का ब्रह्मज्ञानविरोधित्व प्रतिपादन, सिद्धि और मुक्तिमें अन्योऽन्यविरोध और दोनों की प्राप्ति का हेतु, वसिष्ठ आदि में दोनों प्राप्त होने के उदाहरण की व्यर्थता और उसका कारण, अज्ञत सिद्धियोंमें तथा आश्चर्यजनक घटनाओं में भी जीवनमुक्त का विस्मयी न होना, आत्मक की जगज्ज्ञाओं में आसक्तिकी असम्भावना, कलि में एकचाररूप से दोनों सिद्धि और मुक्ति का सामानाधिकरण्य असम्भव, अगस्त्यादि के उदाहरण की व्यर्थता, सिद्धि की इच्छा के त्याग और ज्ञान की कान्छा से अज्ञोत्तरगत उपनिषदों के अभ्यास करने की आज्ञा और उसका हेतु २२५-२२६

(३) सिद्धि और ज्ञान के साधन का पार्यवयव और इसलिये प्रकाश तथा सम जैसा दोनों का मोक्ष, स्वसिद्ध का विस्तृत लक्षण, अविमर्श सिद्धि सम्बन्धित इच्छा का मोक्ष का प्रवृत्त प्रतिबन्धक होना, विद्वत्संस्पर्ग के समान मोक्षपर्यवर्तक सिद्धि के त्याग का फल, आत्मज्ञान के गन्ध का छेद रहने पर प्राप्त सिद्धियों में अनिच्छा, सिद्धि का दोषवर्जन ... २२६-२३३

(४) संक्षेप से सिद्धियों के नाम और इसकी प्राप्ति में समुदाय ईश्वर की प्रसन्नता का कारकत्व, निर्गुण में आत्मसंयम का फल ... २३३-२३४

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(५) ईश्वरसादृश्य सिद्धियों के साधुत्वतात्पर्य में संक्षेप होने से उसके निराकरणविषयिणी जिज्ञासा ... २३४

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(६) मोक्षप्रतिबन्धक होने से ईश्वरसादृश्य होने पर भी सिद्धियों की हेयता, इस विषय में और भी कारणान्तरनिर्देश, विस्तृत प्रकाश करने के अनेक साधन और ज्ञान में स्वात्मज्ञान की सुस्पष्टता, पदसुधीकरसोपदेश और इसकी परम गोपनीयता ... २३६-२३८

सप्तदश अध्याय ।

विद्यासन्ततिगुस्तत्त्वनिरूपण २३६-२४६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) विद्यासन्ततिविज्ञानविषयिणी जिज्ञासा ... २४६

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) ज्ञानदोष तथा ब्रह्मवाक्यक आदि दशोपनिषद्ओं में प्रपञ्चित विद्याओं की वर्णा, उन विद्याओं के नाम, ज्येष्ठ, कपासनात्मक, फल, मोक्ष और मोक्ष के फल आदि का संक्षेप से वर्णन ... २४७-२४८

(३) आचार्यों में विद्यासन्तति के विज्ञान और शिष्य की विद्यापरीक्षाकरने की योग्यता होने की परम आवश्यकता, गुण और शिष्य के पारस्परिक अविद्या-दानविचारनिर्णय, समुद्र तथा असमुद्रों द्वारा उपदिष्ट अर्थों का परिचय, गुरु-त्याग तथा शिष्यत्याग की व्यवस्था, और उसमें प्रमाण, कर्माग्निह गुरु की गिरा, गुरुमर्त्य में नाश ब्रह्म, फलान्नाय में सुखसेवा की व्यवस्था, विद्यार्थी आचार्यों के त्याग करने की आज्ञा, विद्यार्थी होने पर गुरु के भी त्याग हो ऐसी रामजी की आज्ञा ... २४८-२४९

(४) स्वधर्माचरण की प्रशंसा, माया की प्रवृत्ति शक्ति और उसके दूर करने का उपाय, इस गीता में सुने हुए विषयों की सफलता सम्पादनरूप शुद्धचिन्ता देने की आज्ञा ... २५२-२५६

अष्टादश अध्याय ।

सर्वाध्यायसंगतिनिरूपण २५७-२६६

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

(१) यथाक्रम धारणा के लिये पूर्वोक्त अध्यायों की सङ्गति निरूपण करने की जिज्ञासा ... २५७

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(२) सब अध्यायों के विषयों की संक्षेप से सूची तथा सङ्गति, इस गीता का महत्त्व, नानाविध चिन्तनाओं की चर्चा और उनमें रामगीता-चिन्तन का सर्वश्रेष्ठत्व, इस गीता की परम गोपनीयता, भक्तिहीन की देने का निषेध, हनुमान्जी की परम आज्ञा की प्राप्ति और पुनः प्रश्न २५७-२६०

हनुमान्जी की जिज्ञासा ।

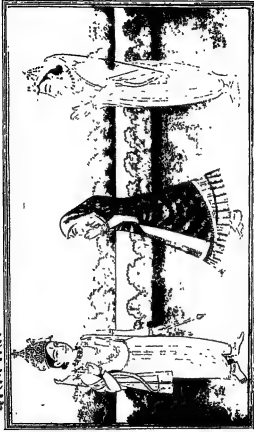
(३) अन्य गीताओं से इस रामगीता के महत्त्व विषयिणी जिज्ञासा, विनया-धनति और श्रीमदध्यायों की विरलतर रचुति के लिये प्रार्थना आदि २६०-२६३

श्रीरामचन्द्रजी की आज्ञा ।

(४) शिष्यों में हनुमान्जी की श्रेष्ठता और उनको गीताज्ञान को शुद्ध रखने की आज्ञा, कर्मकालद्वार में गीता का महत्त्वकथन, फलश्रुति, भगवान् का प्रसन्नतापूर्वक हनुमान्जी को आशिर्दान करना ... २६३-२६६

श्रीरामाय नमः ।

श्रीरामगीता ।

भूमिका ।

देवादिदेव । रघुवंशसरोजभास्वन् ।
आदिः पिता मम कुलेऽसि शिशोदियाख्ये ।
ज्ञानप्रदत्वमधिगत्य तथेदरोन
ग्रन्थेन मे गुरुरिहर्षिरपि त्वमेव ॥
तस्माद्विधाय सुदृढां तव नामनौकां
विश्वं तरीतुमिह मोहसुषुप्त्रपथ ।
एतां प्रकाशयितुमिच्छति रामगीतां
त्वन्नाममात्रशरणो विजयो हि दासः ॥

हे देवादिदेव । हे रघुवंशकमल के सूर्यरूपी श्रीरामचन्द्र !
आप हमारे पवित्र शिशोदिया कुल के आदि पितर हैं । आप देवादि-
देव होने के कारण हमारे परम देवता हैं । आप इस प्रकार के
ग्रन्थ के द्वारा हमें ज्ञान देने के कारण हमारे आचार्य्य और ऋषि-
रूप हैं । इस कारण आपके नाम की सुदृढ़ नाव बनाकर पितृ-
ऋष्य, देवऋष्य और ऋषिऋष्यरूपी तीनों ऋष्यों से मुक्त होने के
लिये और संसाररूप समुद्र के पार पहुँचने के लिये इस रामगीता
को यह दास विजयसिंह आपके नाम ही की शरण लेकर प्रकाशित
करने की इच्छा करता है ।

श्रीरामगीता की भूमिका के सम्बन्ध में श्रीरामावतार चरित्र का कुछ संक्षेप वर्णन करना आवश्यकीय जान पड़ता है । अवतार क्या वस्तु है, निराकार सर्वव्यापक परमात्मा का अवतार कैसे हो सकता है, इस विषय में आज कल अनेक शंकाएँ हो रही हैं । वास्तव में अवतारतत्त्व एक अपूर्व विषय है । श्रीमद्भगवान् का अवतार कहीं ऊपर से नीचे उतर कर नहीं होता है; क्योंकि सर्वव्यापक परमात्मा के लिये कहीं से कहीं आना जाना असम्भव और युक्तिविरुद्ध है । उनका अवतार योग्य केन्द्र (Medium) द्वारा असाधारण ऐश्वरी (ईश्वर में रहनेवाली) शक्ति के विकाररूप से होता है । सर्वशक्तिमान् परमात्मा के सर्वव्यापक होने से आब्रह्मस्तम्भपर्यन्त (अब्रह्म से लेकर पृथ्वी पर्यन्त) समस्त संसार उनकी दैवी कला का विकारस्थान है । “तस्योपद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः” इस मन्त्र के द्वारा श्रुति ने उनमें षोडशकलारूपी पूर्ण शक्ति बतायी है । यही षोडशकलाशक्ति जीव की क्रमोन्नति के अनुसार धीरे धीरे सब प्रकार के जीवों में विकारा को प्राप्त होती जाती है । तदनुसार जीवकोटि (श्रेणी) की प्रथम योनि उद्भिज्ज (वृक्षादि) में एक कला का विकार, द्वितीय योनि स्वेदज (कीटाणु Germs) में दो कलाओं का विकार, तृतीय योनि अण्डज (अण्डे से पैदा होनेवाले पक्षी सर्प आदि) में तीन कलाओं का विकार और चतुर्थ योनि जरायुज (जरायु से पैदा होने वाले) पशुओं में चार कलाओं का विकार होता है । तदनन्तर मनुष्य योनि में आकर पाँच कलाओं से आठ कलाओं तक की शक्ति विकारा को प्राप्त होती है, साधारण मनुष्यों में पाँच कला और विभूतियुक्त मनुष्यों में सात कला, आठ कला तक महाव्यक्ति विकसित होकर

समय समय पर समष्टि जगत् के कल्याण के लिये अवर्त्मनाश तथा धर्म की उन्नति में विशेष सहायता करती है । भारतवर्ष में तथा अन्योन्य देशों में भी इस प्रकार भगवत्कलायुक्त अनेक विभूतियों का समय समय पर जन्म हुआ है और होता रहता है और ऐसे विभूतिमान् मनुष्यों के द्वारा जगत् की और मनुष्यसमाज की सय प्रकार की उन्नति हुई है और होगी । सत्त्वगुणवाले मनुष्य वैवी सम्पत्ति, रजोगुणवाले मनुष्य आसुरी सम्पत्ति और तमोगुण वाले मनुष्य राक्षसी सम्पत्ति के कहाते हैं । कभी यदि समष्टिजगत् में इस प्रकार दुर्भाग्य का उदय हो जाय, कि किसी आसुरी सम्पत्ति वाले या राक्षसी सम्पत्ति वाले मनुष्य के अत्याचरण से समष्टि-जगत् में प्रवाहित धर्म की धारा नष्ट होने लग जाय और वह आसुरी अथवा राक्षसी शक्ति ऐसी बलवती हो कि आठ कलावालों विभूतियुक्त मनुष्यों के द्वारा भी दबाई न जा सके, तो ब्रह्माण्ड प्रकृति के प्रचलित नियमानुसार श्रीभगवान् की शक्ति किसी विशेष केन्द्र द्वारा नौ कलाओं से सोलह कलाओं तक आवश्यकतानुसार प्रकट होकर उस आसुरी या राक्षसी शक्ति को दमन करती है और समष्टिजगत् में धर्म की धारा को पुनः ठीक ठीक प्रवाहित करदेती है । इस प्रकार का विशेष केन्द्र जो श्रीभगवान् की नौ कलाओं से लेकर सोलह कलाओं तक दिव्यशक्ति को विकसित कर सकता है उसी को अवतार कहते हैं । श्रीभगवान् श्रीरामचन्द्र इस विज्ञान के अनुसार मनुष्यशरीरधारी भगवदवतार थे, जिनके द्वारा श्रीभगवान् की दिव्यशक्ति असाधारणरूप से प्रकट होनेसे रावण आदि राक्षसों के अत्याचार से संसार की रक्षा, अधर्म का नाश, धर्म की पुनः

प्रतिष्ठा और संसार में आदर्श मानवचरित्र का दृष्टान्त स्थापन हुआ था । इसी लिये श्रीभगवान् ने गीता में कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

“जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तभी मैं अवताररूप से प्रकट होता हूँ । साधुओं का परित्राण, पापियों का विनाश और धर्मसंस्थापन के लिये युग युग में मेरा अवतार होता है ।” श्रीभगवान् श्रीरामचन्द्र के अवतार के समय धर्म का नाश और चार्मिकों पर अत्याचार कितना बढ़ गया था सो रामायण में स्पष्ट वर्णित है । यथा—“राक्षसराज रावण ने दीर्घकाल तक कठिन तपस्या की थी जिससे सन्तुष्ट होकर ब्रह्माजी ने उसको यह वरदान दिया था कि मनुष्यों के सिवाय अन्य प्राणियों से उसको कोई भय नहीं होगा । इस प्रकार वरदान से गर्वित होकर रावण समस्त संसार तथा स्त्रियों पर बहुत ही अत्याचार करता था जिससे संसार में धर्म की धारा नष्ट होने लग गई थी । अतः किसी मनुष्य—शरीरधारी भगवदवतार के द्वारा ही उसका निघन होना सम्भव था । रावण समस्त प्रजा पर, स्त्रियों पर, सामर्थ्यवान् व्यक्तियों पर और यहाँ तक कि इन्द्र पर भी घोर अत्याचार करता था और ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, ब्राह्मण, असुर सभी को उसने दबा लिया था । उसके दर से सूर्य भी अधिक ताप नहीं देते थे । वायु भी बल से प्रवाहित नहीं होता था और समुद्र भी कम्पित नहीं होता था । इसलिये देवता,

ऋषि, गन्धर्व, मनुष्य आदि सभी ने मिलकर श्रीभगवान् से प्रार्थना की कि राक्षसराज रावण का नाश होना चाहिये । यह परम उद्धत, उग्रतेज, मदगर्भित, इन्द्रद्वेषी, संसार को रक्षानेवाला तथा तपस्वियों का कण्ठक है । इसलिये इसके नाश से साधुओं की रक्षा, धर्मरक्षा और अधर्म का नाश होगा० ।” श्रीभगवान् के रामरूप में अवतार धारण करने का यही प्रथम कारण है । इसका द्वितीय कारण और भी गूढ़ है । श्रीभगवान् मनुजी ने कहा है—

नाऽब्रह्म क्षत्रसृज्जोति नाऽक्षत्रं ब्रह्म वर्द्धते ।

ब्रह्म क्षत्रं च सम्पृक्तमिह चाऽमुत्र वर्द्धते ॥

ब्राह्मणशक्ति की सहायता के बिना क्षत्रियशक्ति पुष्ट नहीं हो सकती है, और क्षत्रियशक्ति की सहायता के बिना ब्राह्मणशक्ति वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकती है, दोनों शक्तियों के सम्मिलित रहने से ही इसलोक परलोक में दोनों की वृद्धि हो सकती है । अतः सिद्धान्त हुआ कि संसार में धर्म की रक्षा तभी ठीक ठीक हो सकती है जब ब्राह्मणशक्ति और क्षत्रियशक्ति के बीच में समता रहे । यदि किसी समय किसी कारण से इन दोनों शक्तियों के बीच में समता का नाश होजाय तो श्रीभगवान् को अवतारधारण करके उनमें समता स्थापित करनी पड़ती है । इसी सिद्धान्त के अनुसार त्रेतायुग में जिस समय कार्चवीर्यार्जुन के अत्याचार से क्षत्रियशक्ति अनियमित रूप से बढ़ गई थी और ब्राह्मणशक्ति घट गई थी उस समय ब्राह्मणशरीर में परशुरामरूप से अवतार धारण करके श्रीभगवान् को इसीसवार संसार को निःक्षत्रिय करना पड़ा

था और इसी तरह से उस देश काल में दोनों शक्तियों की समता होकर उस समय के लिये धर्म की रक्षा हुई थी । परन्तु परशुरामावतार द्वारा अनेक क्षत्रियवंशों का नाश होजाने से क्षत्रियशक्ति विशेष निर्बल होगई थी और धर्मरक्षाकारिणी क्षत्रियशक्ति के हीनबल होने से ब्राह्मणशक्ति का भी दुरुपयोग होने लग गया था; जिस कारण रावण जैसे तेजस्वी ब्राह्मण ने भी राक्षस की तरह अत्याचार तथा धर्म का नाश करना प्रारम्भ कर दिया था । इस लिये त्रेतायुग के इसप्रकार काल में ऐसे एक अवतार के प्रकट होने की आवश्यकता होगई थी जो दुर्बल क्षत्रियशक्ति को उत्तत करके तथा पञ्चमूढ ब्राह्मणशक्ति को नियमित करके दोनों शक्तियों के बीच में समतास्थापन द्वारा सामयिक धर्म की रक्षा करें और मनुष्यजीवन तथा क्षत्रियजीवन का परमोच्च आदर्श बताकर नष्ट-धाय क्षत्रियवंशों की गौरववृद्धि करें । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये श्रीभगवान् को क्षत्रियवंश में श्रीरामरूप में अवतार धारण करना पड़ा था । यही रामावतार के प्रकट होनेका अतिमूढ़ द्वितीय कारण है । महामाया श्रीभगवान् की नित्य सहचरी हैं, इसलिये श्रीभगवान् के साथ उनको भी सीतारूप में अवतार धारण करना पड़ा था । यथा—रामोत्तरतापिन्युपनिषद् में—

श्रीरामसान्निध्यवशाज्जगदाधारकारिणी ।

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥

सा सीता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता ॥

परमात्मा श्रीराम की पार्श्वचरी, जगदाधाररूपिणी, संसार की उत्पत्ति—स्थिति—प्रलयकारिणी, मूलप्रकृति महामाया सीता है ।

जिस प्रकार आदर्श मनुष्यजीवन का दृष्टान्त प्रकट करने के लिये श्रीभगवान् का रामरूप में अवतार हुआ था, उसी प्रकार महामाया का भी मीनारूप में अवतार आदर्श नारीजीवन का दृष्टान्त स्थापन करने के लिये हुआ था; क्योंकि उस देश काल में रावण जैसे पापियों के अत्याचार से अनेक सतियों का मर्त्यत्वनाश तथा स्त्रियों पर अकथनीय अत्याचार होने से आदर्श नारीचरित्र की रक्षा होना और भविष्यत् के लिये अनुकरण करने योग्य आदर्श की रक्षा होना बहुत ही दुर्लभ होगया था। इसी अभाव की पूर्ति के लिये महामाया के अंश में मीता देवी अवतीर्ण हुई थीं। सीता देवी के पूर्वजन्म के दृष्टान्त पर विचार करने में यह विषय स्पष्ट होता है। पूर्व शरीर में सीतामाता का नाम वेदवती था। उन्होंने श्रीभगवान् को पतिरूप में प्राप्त करने के लिये घोर तपश्चर्या की थी। किसी समय हिमालय के वनप्रदेश में रावण ने वेदवती को देख लिया और बलात्कार की इच्छा से उनके केशों को स्पर्श किया। तपस्तेज तथा पातिव्रत्यतेज से पूर्णा वेदवती ने उसी समय अपने हाथ से अपने केशों को काटवाला और रावण के सामने ही चिता प्रज्वलित करके उसमें प्राणत्याग किया। अग्नि में प्रवेश करते समय वेदवती प्रतिज्ञा कर गई कि आगे के जन्म में अयोनिसम्भूता (गर्भ के बिनाही उत्पन्न) होकर रावण के प्राणनाश की मैं कारण बनूँगी *। इस प्रकार से वेदवती के दूसरे जन्म में उसी केन्द्र में जगज्जननी महामाया का अवतार हुआ था और उन्होंने संसार में आदर्श सतीचरित्र का दृष्टान्त स्थापन किया था। वही श्रीभगवान् राम और

सीता देवी के अवतार का कारण है ।

श्रीरामचरित्र शिक्षा का भाण्डार है । मानों मनुष्यजीवन में एकाधार में सब आदर्श गुणों को प्रकट करने के लिये श्रीभगवान् ने रामरूप से अवतार ग्रहण किया था । श्रीरामचन्द्र के जीवन में आदर्श मानवचरित्र, आदर्श क्षत्रियचरित्र और आदर्श नरपति-चरित्र एकाधार में प्रकट हुआ है । उनका अवतार मर्यादापुरुषोत्तम था इसीलिये उस अवतार के प्रत्येक चरित्र में मर्यादा की पूर्णता प्रकट हुई है । यहाँ तक कि श्रीभगवान् ने और और धर्माङ्गों की ओर कहीं कहीं उपेक्षा बताकर भी मर्यादारूपी धर्म की पूर्णता अपने जीवन में प्रकट की है । इसके सिवाय उनके आदर्श जीवन में राजानुरासन की पूर्णता, प्रजारक्षण की पूर्णता, वैष्णोश्रममर्यादा की पूर्णता, पितृमातृभक्ति की पूर्णता, जितेन्द्रियता की पूर्णता, सत्यमत की पूर्णता, कर्षव्यपरायणता की पूर्णता, आस्तिकता की पूर्णता, धैर्य की पूर्णता, त्याग और वैराग्य की पूर्णता, आतृवत्सलता की पूर्णता, भक्तवत्सलता की पूर्णता और शरणागतवत्सलता की पूर्णता इस प्रकार से प्रकट हुई है जिसकी छायाभात्र का भी अवलम्बन करके समस्त संसार अनन्त काल के लिये धन्य हो सकता है । अब ऊपर कहे हुए गुणों के कुछ कुछ दृष्टान्त दिखाये जाते हैं । नरपति का आदर्श पूर्ण तभी हो सकता है जब उनके राज्य की प्रजा धार्मिक तथा सुखी हो । श्रीरामचन्द्र के ग्यारह सहस्र वर्ष के राज्यकाल में प्रजा में सुख और शान्ति की पराकाष्ठा प्राप्त होगई थी । जैसा कि रामायण* में वर्णित है—“ श्रीरामचन्द्र के राज्यकाल में

कोई भी स्त्री दिव्या नहीं हुई थी, किसी को सर्पभय और व्याधि-
मय नहीं था। चोर, वस्तु आदि का उपद्रव नहीं था और पिता
माता के जीते हुए लड़के कभी नहीं मरते थे। सभी प्रजा आनन्द
पूर्ण और धर्मपरायण थी। परस्पर हिंसा और द्वेष नहीं था, सहस्रो
दर्प, लज गेगर्हित और शोक शून्य होकर पुत्रकलत्रों के साथ प्रजा
जीविन रहती थी। वृक्षममृह नदा वी फल फूलों में सुशोभित रहते
थे। इच्छामात्र ने ही मेघ जलधर्पण करते थे और मुरांतल पवन
निशिदिन प्रवाहित होता था। सभी लोग धर्मपरायण थे, कहीं पर
कपट और मिथ्या व्यवहार नहीं था। इस प्रकार से आदर्श नृपति
रामचन्द्र के राज्यकाल में प्रजा में सुख की पराकाष्ठा प्राप्त होगई
थी। उनकी राजनीतिकुशलता तथा राजानुशासन की पूर्णता के
दिग्ग्य का अपूर्व दृष्टान्त उस समय मिलता है कि जब चित्रकूट
पर्वत पर भरत से उनका समागम हुआ था। उस समय श्रीरामचन्द्र
की सत्ता के उपयोगी सर्वज्ञता का पूर्ण आदर्श प्रकट हुआ है।
प्रजारब्जन श्रीरामचन्द्र के जीवन का मूलमन्त्र था। उनका जीवन
प्रजारब्जनरूपी होमाग्नि में पवित्र हवि की तरह आहुति बन गया
था, इसलिये उन्होंने निजमुख से ही कहा था कि प्रजारब्जनार्थ
यदि प्राणप्रिया सीता को भी विसर्जित करना पड़े उसमें भी उनको
कोई भी सङ्कोच नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी था। लङ्का की अग्नि-
परीक्षा में उज्ज्वल और शुद्ध सुवर्ण की तरह परीक्षित, पूर्ण निर्दोष
परमसती प्रेमवती सीतादेवी को केवल प्रजारब्जनार्थ ही उन्होंने
चिरकाल के लिये वनमें निर्वासित कर दिया था। जिस समय मद्रः

नामक गुप्तचर ने किसी किसी प्रजा की सम्मति प्रकट की थी कि वे लोग अज्ञान से यह कहते हैं कि “बहुत दिनों तक लङ्का में निवास करने पर भी सीता को एकाएक श्रीरामचन्द्रजी ने कैसे ग्रहण किया है ?” उस समय अग्निपरीक्षा में अग्नि, ब्रह्मा, इन्द्र आदि समस्त देवताओं के द्वारा पवित्र और शुद्ध बताई हुई सीतादेवी की निन्दोपिता के विषय की उपेक्षा करके केवल प्रजारब्जनार्थ ही श्रीमगवान् रामचन्द्र ने सीता को वनवास दिया था, जो घटना समस्त संसार में एक बार ही असम्भव है । इसलिये ही श्रीराम के विषय में कहा गया है:—

वज्रादपि कठोराणि घट्नी कुसुमादपि ।

लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति ॥

श्रीरामचन्द्र कर्तव्यपालन में वज्र से भी अधिक कठोर और स्वभाव से फूल की अपेक्षा भी अधिक कोमल अन्तःकरणवाले थे । ऐसे लोकोत्तर पुरुष के चित्तको कौन जान सकता है ?

मर्यादापालन का अपूर्व आदर्श उनके जीवनमें पूर्णरूपसे प्रकट हुआ है । केवल मर्यादापालन के लिये ही उन्होंने सीता को कलङ्करहित जानने पर भी लङ्का में भीषण अग्निपरीक्षा के द्वारा परीक्षित किया था और जिस समय अग्निदेव ने सीतादेवी को दग्ध न करके अङ्क में लेकर शपथ के साथ श्रीरामचन्द्र को प्रदान किया उस समय भी उन्होंने अग्निदेव को यही कहा था:—

अवश्यं चाऽपि लोकेषु सीता पावनमर्हति ।

दीर्घकालोपिता हीर्यं रावणान्तःपुरे शुभा ॥

बालिशो वत कामात्या रामो दशरथात्मजः ।

इनि दक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि ॥

अनन्यहृदयां सीतां मचित्तपरिरक्षिणीम् ।

अहमप्यवगच्छामि मैथिलीं जनकात्मजाम् ॥

न च शक्तः सुदुष्टात्मा मनसाऽपि हि मैथिलीम् ।

प्रवर्षयितुमश्रुत्यां दीशमग्निशिखामिव ॥

लोकमर्यादा की रक्षा के लिये सीता की अग्निपरीक्षा अवश्य ही करना उचित था क्योंकि उनको रावण के राज्य में दीर्घ काल तक रहना पड़ा था । यदि मैं इस प्रकार न करता तो लोग मुझे कासी और व्यवहार-ज्ञानरून्य बतलाते । मैं ठीक जानता हूँ कि सीता मुझमें अनन्यहृदयवाली और मेरी इच्छा के अनुकूल चलनेवाली है । अग्नि की शिखा को जिस प्रकार कोई धारण नहीं कर सकता उसी प्रकार दुष्टात्मा रावण सीता देवी को मन से भी ग्रहण नहीं कर सकता है । यह लोकमर्यादापालन का ही अपूर्व दृष्टान्त था कि अनेक वर्षों तक वनवास के बाद मर्हिषि वाल्मीकि जब सीता को लेकर श्रीरामचन्द्र के पास आये और कहा—“सीता परम पवित्रा हैं, राम इन्हें ग्रहण करें, यदि इनमें कोई भी दोष हो तो मेरी सप्त सपत्नियां निष्कल होजाय,” उस पर भी श्रीरामचन्द्रजी ने मर्हिषि जी को सीता के विषयमें अपना पूर्णज्ञान बताकर कहा कि लोकमर्यादा पालन के लिये समस्त संसार के सामने सीता को स्वयं शपथ करना होगा और माता सीता ने भी ऐसाही करके पाताल प्रवेश किया था । प्रजारक्षन और लोकमर्यादा का यह नमूना जगत्पूज्य है ।

वर्णाश्रमधर्म की अपूर्व मर्यादा उनके जीवन में देखने में आती है । यह केवल वर्णाश्रममर्यादापालन का ही कारण था कि उन्होंने

परशुराम की परम धृष्टता को सहन करते हुए भी उनपर अक्रु नहीं चलाया और कहा—

ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वामित्रकृतेन च ।

तस्माच्छक्नो न ते राम ! मोक्तुं प्राणहरं शरम् ॥

आप ब्राह्मण होने के कारण पूज्य हो इसलिये आपके प्रति शर मैं नहीं चलासका, ऐसा कहकर बाण की सहायता से परशुरामजी को महेन्द्र पर्वत में पहुँचा दिया और कुछ भी हानि नहीं की । त्रेतायुग में शूद्र* के लिये तपस्या विहित नहीं है, इस लिये शम्बूक नामक किसी शूद्र के सशरीर देवत्वप्राप्ति के लिये उनके राज्यकाल में तपश्चर्यापरायण होने पर, इस पाप से एक ब्राह्मण का बालक मर गया था, इस संवाद को देवर्षि नारद के मुख से जानकर श्रीरामचन्द्र विन्ध्यगिरि के पास तपोनिरत शम्बूक के समीप पहुँचे और उससे सब वृत्तान्त जानकर उसी समय उन्होंने उसका सिर उड़ा दिया और ब्राह्मण बालक को जिला दिया । यथा—रामायण में—

भाषतस्तस्य शूद्रस्य खड्गं सुरुचिरप्रभम् ।

निष्कृष्य कोशाद्विमलं शिरश्चिच्छेद राघवः ॥

शूद्र शम्बूक के अपने तपोवृत्तान्त कहते कहते ही श्री रामचन्द्र ने तीक्ष्ण धार खड्ग के द्वारा उसका शिर छेदन कर दिया । येही सब परमशक्तिमान् श्रीरामचन्द्र की जीवनी में वर्ष और आश्रमधर्म की अपूर्व मर्यादापालन के प्रमाण हैं ।

मनुष्य जीवन को मधुमय बनाने के लिये जितने सद्गुणों की

आवश्यकता होती है। पूर्णमानव के आदर्श स्थापनार्थ अवंतारप्राप्त श्रीभगवान् रामचन्द्र के जीवन में उन सब सदगुणों का पूर्ण विकास हुआ था। प्रत्येक गृहस्थ को एकपत्नीव्रत का उच्च आदर्श उनके जीवन से सीखना चाहिये। श्रीरामचन्द्र चाहने तो सीता के वन-वास के बाद कितने ही विवाह कर सकते थे, परन्तु निर्दोष स्त्री को दुःखिनी बनाकर आदर्श धर्म के विचार से वनवास देना पड़ा था इसलिये परम जिनेन्द्रियता और संयम के साथ राज्य में ही रह कर सीता से भी अधिक विरहव्यथा श्रीरामचन्द्र ने सहन की थी और द्वितीय विवाह का संकल्प भी नहीं किया था, यहाँ तक कि अश्वमेध यज्ञ के समय भी सुवर्णमयी सीता बनाकर अनुकल्प द्वारा यज्ञकार्य की पूर्ति की थी और शास्त्रानुकूल होने पर भी ऐसे समय में भी दूसरी पत्नी का ग्रहण नहीं किया था। एकपत्नीव्रत, दाम्पत्यप्रेम का आदर्श स्थापन और ब्रह्मचर्य की महिमा प्रचार करने के अर्थही मानों श्रीरामचन्द्र ने इतना ऊँचा सह्य था।

कर्तव्यपरायणता और धीरता का अपूर्व आदर्श उनके जीवन में प्रत्यक्ष होता है। श्रीरामचन्द्र सुख दुःख, सम्पद् विपद् के सकल समय में ही समुद्र की तरह गम्भीर और इन्द्र सहिष्णु रहते थे। राज्याभिषेक के संवाद को उन्होंने जिस आनन्द से ग्रहण किया था, वनवासरूपी पितृ-आज्ञा को भी उन्होंने उसी आनन्द के साथ ग्रहण किया था। यथा—रामायण में—

उचितं च महाबाहुर्न जहौ हर्षमात्मवान् ।

शारदः समुदीर्णशुश्रूक्षन्द्रस्तेज इवात्मजम् ॥

वनवास की कठोर आज्ञा सुनने पर भी शरत्काल की निर्मल

चन्द्रज्योति की तरह श्रीरामचन्द्र ने अपने सहज सत्त्वगुणमय आनन्दभाव को परित्याग नहीं किया । इसी प्रकार इस संसार को त्याग करते समय तापसरूपी कालके द्वारा अपने महाप्रस्थान का संवाद सुनने पर भी श्रीरामचन्द्रजी ने अति आनन्द के साथ उसे स्वीकार किया था और तापस को कहा था—

श्रुत्वा मे देवदेवस्य वाक्यं परममद्भुतम् ।

प्रीतिर्हि महती जाता तवाऽऽमनसंभवा ॥

पितामह ब्रह्माके अद्भुत वाक्य को सुनकर तथा आपको देखकर परम प्रीति प्राप्त हुई । इससे अधिक और धैर्यका परिचय मनुष्य जीवन में कौन दिखा सकता है ?

मातृपितृभक्ति का जो अपूर्व दृष्टान्त उनके जीवन में प्रकट हुआ तो और कहीं नहीं देखने में आता है । पिता दशरथ के आज्ञापालन के विषय में उनके हृदय से यह श्वनि निकलती है कि—

लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत् ।

अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥

चन्द्रमा श्री को त्याग करसक्ता है, हिमालय शीतलता को त्याग करसक्ता है, समुद्र भी तटभूमि को त्याग करसक्ता है; किन्तु राम पिता की प्रतिज्ञा को त्याग नहीं करेगा । ऐसे वचनों को सुनकर और ऐसे वचनों के संकल्प की पूर्ति आदर्श चरित्र श्रीरामचन्द्र के जीवन में देखकर कौन नहीं स्वीकार करेगा कि पितृभक्ति के दिखाने में उनका चरित्र परम आदर्श है ।

इस प्रकार से सत्यव्रत, श्रीरामचन्द्र ने पितृसत्यपालनार्थ चतुर्दश वर्ष पर्यन्त कठिन वनवास का दुःख सहन करके भी पिताकी

प्रतिज्ञा को सत्य किया था । यह सत्यव्रतपरायणता का ही अलौकिक सुशोभन दृष्टान्त था किं प्राण से भी प्रिय और सीतासे भी प्रियतर अनुज लक्ष्मण को श्रीरामचन्द्र ने अपने महाप्रस्थान के पहले परित्याग कर दिया था और वे धर्मपथ से अणुमात्र भी प्युत नहीं हुए थे । इस प्रकार से मानव जीवन को पूर्णता के द्वारा विभूषित करने के लिये श्रीरामचन्द्र की मधुर चरित्रावली के पत्र पत्र में अनुपम उपदेश भरे हुए हैं, जिनके लिये समस्त संसार अनन्त काल के लिये उनके पास कक्षी रहेगा ।

श्रीरामचन्द्र ने आस्तिकता, विचारशक्ति तथा वैराग्यादि भावके अनेक प्रमाण समय समय पर मिलते थे । वनवास की आज्ञा सुनकर जब लक्ष्मण क्रुद्ध होगये थे उस समय दैव कारणका प्राधान्य बताकर श्रीरामचन्द्रजी ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया था, उसमें उनकी परम आस्तिकता का परिचय मिलता है। यथा—रामायणमें—

सुखदुःखे मयकोषो क्षामाऽस्त्राभौ भवाऽभवौ ।

यस्य किञ्चित्तथाभूतं ननु देवस्य कर्म तत् ॥

असङ्कल्पितमेवेह यदकस्मात् प्रवर्तते ।

निवर्त्यारब्धमारम्भेर्ननु देवस्य कर्म तत् ॥

एतया तत्त्वया बुद्ध्या संस्तम्याऽऽत्मानमात्मना ।

व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥

हे लक्ष्मण ! सुख दुःख, मय कोष, क्षाम अक्षाम, वन्ध मोक्ष इनमें से प्रत्यक्ष कारण के बिना भी जो कुछ संचटित होजाय उसमें दैवको ही कारण जानना चाहिये । किसी आरब्ध कर्म को ब्रह्मात् रोक कर किसी प्रकार सङ्कल्प या प्रत्यक्ष कारण के बिनाही

अकस्मात् जो कुछ घटना होजाती है उसमें दैव ही कारण जानना चाहिये । इस प्रकार विचार करके मैंने मन को समझाया है, इसलिये राक्ष्याभिषेक न होने पर भी मुझे कोई दुःख नहीं है । उनके हृदयमें संसार की अनित्यता तथा वैराग्यभाव की दृढ़ता का दृष्टान्त शोकसन्तप्त भरत के प्रति उपदेश करने में प्रकट हुआ था । यथा—

यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयार्ता महार्थवे ।

समेत्य च व्यपेयार्ता कालमासाद्य कंचन ॥

एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च ।

समेत्य व्यवधावन्ति भ्रूवो ह्येषां विनाभवः ॥

जिस प्रकार समुद्र में दो काष्ठखण्ड एकत्रित होकर पुनः पृथक् पृथक् होजाते हैं; उसी प्रकार हे भरत ! संसार में भी पुत्र कलत्रादि एक साथ मिलकर पुनः पूर्वकर्म के वेगसे पृथक् पृथक् होजाते हैं । क्षणभंगुर संसार में सभी वस्तुएँ नाशवान् हैं । इत्यादि इत्यादि उनके उपदेश उनमें गम्भीर तत्त्वज्ञान तथा वैराग्यभाव को सूचित करते हैं ।

उनके हृदय में आत्त्वत्सलता, भक्तवत्सलता तथा शरणागत-वत्सलता भी प्रजावत्सलता की तरह फूट फूट कर मरी हुई थी । रावण के द्वारा चलाये हुए राक्षिरोल्लनामक राक्षस की चोट से मूर्च्छित लक्ष्मण को देखकर उन्होंने जो गम्भीर शोक प्रकट किया था, इस प्रकार आत्प्रेमका दृष्टान्त जगत् में दुर्लभ है । मूर्च्छित लक्ष्मण को देखकर श्रीराम ने कहा था—

देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः ।

तं तु देशं न पश्यामि यत्र आत्ता सहोदरः ॥

परित्यक्ष्याम्यहं प्राणान् वानराणां तु पश्यताम् ।

यदि पञ्चत्वमापन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥

किं नु मे सीतया कार्यं लब्धया जीवितेन वा ।

शयानं मेऽद्य पश्यामि आतरं युधि निर्जितम् ॥

संसार में स्त्री बान्धव अनेक मिलते हैं, परन्तु प्राणप्रिय सहोदर नहीं प्राप्त होते हैं । यदि लक्ष्मण का प्राण नहीं रहेगा तो मैं भी वानरों के सामने अपने प्राणोंको दे दूंगा । मुझे सीताको प्राप्त करके कोई फल नहीं है और न जीवन धारण करनेकाही कोई प्रयोजन है; क्योंकि मैं आज लक्ष्मण को इस प्रकार दुर्दैव में पड़े हुए देख रहा हूँ । यह एक बहुत ही मर्मस्पर्शी आत्प्रेम की बात है कि श्रीरामचन्द्रजी ने सीता को पाताक्ष प्रविष्ट देखकर भी अपने प्राणों को नहीं छोड़ा था, परन्तु सत्यमत पालन करने के लिये जब देवताओं की प्रेरणासे उनको अपने अन्तःसमयमें लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा था उस समय वे अपने धैर्य को धारण नहीं करसके और लक्ष्मण के शरीरान्त के अनन्तर ही उन्होंने इस संसार को त्यागकर दिया था । भक्तवत्सल भगवान् रामचन्द्रजी ने भक्तवत्सलता के कारण ही इतने बड़े सम्राट् होकर भी और किसी का कोई दान ग्रहण करना उनका धर्म न होने पर भी उन्होंने चाण्डाल गृहक के गृह में आतिथ्य ग्रहण किया था । जिस समय भक्त जटायु ने माता सीता के लिये रावण के साथ युद्ध करके श्रीभगवान् रामचन्द्र का दर्शन करते हुए प्राण देदिया था उस समय भक्तवत्सलता श्रीरामचन्द्र के रोम रोम से टपकती थी, जैसा कि रामायण में लिखा है—

सीताहरणजं दुःखं न मे सौम्य ! तथागतम् ।
 यथा विनाशो गृध्रस्य भेत्कृते च परन्तप ! ॥
 एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतमेश्वरम् ।
 ददाह रामो धर्मात्मा स्वबन्धुमिव दुःखितः ॥
 शास्त्रदृष्टेन विधिना जलं गृध्राय राघवौ ।
 स्नात्वा तौ गृध्रराजाय उदकं चक्रतुस्तदा ॥

हे लक्ष्मण ! मुझे सीताहरण का भी इतना शोक नहीं है, जितना मेरे लिये प्राण देनेवाले जटायु की मृत्यु से मुझे दुःख है । इतना कह कर श्रीरामचन्द्रजी ने चिता प्रज्वलित करके अपने हाथ से जटायु का दाहकार्य किया और पश्चात् स्नान करके शास्त्रविधि के अनुसार जटायु के निमित्त आरु तर्पण किया था । भक्तवत्सल श्रीरामचन्द्रजी के कुसुम के सदृश कोमल अन्तःकरण ने जटायु को आशीर्वाद के साथ आनन्दधाम को पहुँचा दिया था ।

शरणागतवत्सलता का अपूर्व दृष्टान्त श्रीराम के जीवन में उस समय प्रकट हुआ था जिस समय विभीषण ने श्रीरामचन्द्र की शरण ली थी । सब वानर, लक्ष्मण तथा जाम्बवान् आदि सभी ने शत्रुपुरी से आये हुए निराचर को शरण देना युक्तियुक्त न समझ कर श्रीरामचन्द्रजी से प्रार्थना की थी । परन्तु उदारहृदय राम ने कहा—

सकृदेव प्रपन्नाय तवाऽस्मीति च याचते ।
 अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥
 आनयेनं हरिश्चेष्ट ! दत्तमस्याऽभयं मया ।

विभीषणो वा सुग्रीव ! यदि वा रावणः स्वयम् ॥

जो एकबार भी शरणागत होकर ' मैं तुम्हारा हूँ ' ऐसा कहता है इस प्रकार के सब जीवों को मैं अमय देता हूँ यही मेरा व्रत है । इसलिये, हे सुग्रीव ! तुम विभीषण को मेरे पास लाओ, मैंने उसे अमय दिया है और शरणागत होने पर रावण तक को अमय दान करने में मुझे कोई भी सङ्कोच नहीं होगा । येही सब श्रीभगवान् रामचन्द्र के जीवन में पूर्णमानव होने, पूर्ण नरपति होने तथा क्षत्रिय के सब धर्मों से पूर्ण होने और आर्य्यजाति के सब लक्षणों से पूर्ण होने की गुणावली हैं । त्रेतायुग में क्षत्रियवंश के बहुधा नारा होजाने के कारण इस प्रकार आदर्श पुरुष की आवश्यकता हुई थी, इसीलिये श्रीभगवान् ने स्वयं ही अवतीर्थ होकर संसार के सम्मुख सदा अनुकरण करने योग्य और देवताओं के लिये भी दुर्लभ मानवचरित्र का पूर्ण आदर्श स्थापन किया था ।

श्रीभगवान् रामचन्द्र के अलौकिक और चमत्कारपूर्ण चरित्र के विषय में अनेक गुरु रहस्य समझने में असमर्थ होकर कहीं कहीं मन्दमति लोगों ने कुछ कुछ शंकाएँ की हैं । इसलिये इस स्थान पर उन सब शंकाओं का समाधान करदेना भी मुक्तियुक्त जान पड़ता है । प्रथम शंका यह है, कि उन्होंने लौकिकमनुष्यों की तरह सीता तथा लक्ष्मण के लिये इतना शोक प्रकाश क्यों किया था ? इसके समाधान में दृष्ट, अदृष्ट दोनों कारण दिये जा सकते हैं । इसमें दृष्ट कारण यह है कि जब संसार में पूर्ण मानव तथा पूर्ण रहस्य-चरित्र का आदर्श प्रकट करने के लिये श्रीरामचन्द्र का अवतार

हुआ था तो लौकिक जगत् में पतिव्रता स्त्री तथा नितान्त अनु-
गत कनिष्ठ भ्राता के लिये प्रत्येक गृहस्थ को किस प्रकार प्रेमपूर्ण
आचरणवान् होना चाहिये इसका उदाहरण अपने ही आचरण के
द्वारा जगत् के सामने प्रकट कर देना ऐसे मर्यादावान् अवतार का
कर्त्तव्य था । इसी लौकिक कारण के लिये ही सहधर्मिणी तथा
अनुज भ्राता के लिये उन्होंने इस प्रकार प्रेमपूर्वक शोकप्रकाश
आदि करके जगत् में प्रेम का नमूना दिखाया था । इसमें अदृष्ट
कारण ब्रह्मर्षि सनत्कुमार का शाप था । उन्होंने श्रीसगवान्
विष्णु को शाप दिया था । यथा—

तेनाऽपि शापितो विष्णुः सर्वज्ञत्वं तवाऽस्ति यत् ।

कश्चित् कालं हि तत् त्यक्त्वा त्वमज्ञानी भविष्यसि ॥

हे विष्णो ! आपमें जो सर्वज्ञता है उसे कुछ काल के लिये
झोकर आपको अल्पज्ञानी बनना पड़ेगा । श्रीविष्णु ने सर्वशक्ति-
मान् होने पर भी महर्षिवाक्य वृथा नहीं होना चाहिये इसलिये
इस शापको ग्रहण किया था और रामावतार में उस शाप को पूर्ण
किया था जिसका विवरण अग्निपरीक्षा के समय देवताओं के
वाक्य * से स्पष्ट होता है । यही उनके साधारण मनुष्यों की तरह
अनेक आचरणों के करने के मूल में अदृष्ट कारण है । श्रीरामचन्द्र
के विषय में द्वितीय शंका यह होती है कि उन्होंने निरपराधी
बालि को छिप करके कैसे मार दिया था ? इसके भी समाधान
में दृष्ट अदृष्ट अनेक हेतु दिये जा सकते हैं । श्रीरामायण में लिखा
है, जिस समय रामरूप में श्रीविष्णु का अवतार हुआ, उस समय

श्रीभगवान् के अवतार कार्य में सहायतार्थ ब्रह्माजीकी आज्ञा से अनेक देवताओं ने भी कामरूपी (जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण करनेवाले) वानरों के रूप में जन्मग्रहण * किया था । यथा—
इन्द्र के अंश से बालि उत्पन्न हुआ, सूर्य से सुग्रीव उत्पन्न हुआ ।
कुबेर से गन्धमादन उत्पन्न हुआ, विश्वकर्मा से नल उत्पन्न हुआ,
पवन से हनुमान् उत्पन्न हुआ इत्यादि । ये सब वानर कामरूपी थे । यथा रामायण में—

ते कृत्वा मानुषं रूपं वानराः कामरूपिणः ।

कुशलं पर्यपृच्छंस्ते प्रहृष्टा भरतं तदा ॥

नवनागसहस्राणि यपुरास्थाय वानराः ।

मानुषं विग्रहं कृत्वा सर्वाभरणभूषिताः ॥

सूर्यं चाऽस्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः ।

वृषदर्शकमात्रोऽथ बभूवाद्भुतदर्शनः ॥

कामरूपी वानरों ने मनुष्यरूप धारण करके भरत से कुशल पूछा । अनेक अलङ्कारों से भूषित वानरगण मनुष्यरूप धारण करके नौ हजार हाथी पर चढ़ कर चले । सूर्यास्त होने के अनन्तर हनुमान् ने अपने शरीर को छोटा बना कर बिह्वी का रूप धारण किया और उस अपूर्व रूप से सीता के अन्वेषणार्थ रावण के अन्तःपुर में प्रवेश किया । यही सब देवताओत्पन्न वानरों के कामरूपी होने के प्रमाण हैं । अब बालिवचके विषय में अदृष्ट कारण यह है कि जब इन्द्रदेव ने श्रीविष्णु के अवतार कार्य में सहायता प्रदान करने के अर्थ अपने अंश से बालि को उत्पन्न किया था, तो

बालि का यह कर्त्तव्य था कि सुग्रीव, हनुमान् आदि अन्य वानरों के साथ मिलकर श्रीरामचन्द्र के कार्य में सहायक होते । परन्तु उन्होंने ऐसा न करके उल्टा सुग्रीवादि के साथ लड़ाई करली और सुग्रीव की स्त्री को छीनकर कामासक्त हो रहे । अतः ब्रह्माण्ड प्रकृति के उस देश काल में, दैवसम्बन्ध के अनुसार बालि की उपयोगिता न होकर विरुद्धता ही प्रकट हुई; जिस कारण उनका उस समय रहना उस देश कालके लिये अपकारक ही हुआ था । इसी अदृष्ट कारण के लिये ही श्रीरामचन्द्र भगवान् ने प्रमादी बालि का प्राण नाश किया । उन्होंने जो रामचन्द्र से यह कहा था कि वे बिना कुछही रावण को पकड़ लाते और सीता का उच्चार कर देते तो उनका इस प्रकार कहना ब्रह्म ही था । क्योंकि जो स्वयं ही आतृवधू और परस्त्री अपहरणकारी और सतीत्वनाशकारी है, वह सती की रक्षा के लिये क्या सहायता दे सकता है और श्रीराम जैसे आदर्श धार्मिक पुरुष ऐसे अधार्मिक की सहायता सती-उच्चार कार्य में कैसे ले सकते हैं ? अतः बालि का उस समय संसार में रहना नितान्त अनावश्यक तथा केवल हानिजनक ही था । इसी लिये उसको मार देना श्रीभगवान् के लिये धर्म कार्य ही हुआ था । द्वितीयतः बालि को छिप कर क्यों मारा ? इसके समाधान में प्रथम दृष्ट कारण श्रीरामचन्द्रजी ने स्वयं ही कहा था कि मृग, व्याघ्र आदि वन्य जन्तुओं को राजा जोग क्षात्रधर्म के अनुसार नहीं मारते हैं, जहां पाते हैं, दृश्य अथवा अदृश्य किसी प्रकार से भी मार लेते हैं । जब बालि शाखासृग (वानर) ही है तो उसके मारने में क्षत्रिय नीति के

अवलम्बन करने का कोई प्रयोजन नहीं था । क्योंकि किसी क्षत्रिय के साथ संग्राम में ही क्षत्रियनीति अवलम्बित होसकती है, शास्त्रामुग के साथ नहीं । इसमें दूसरा अर्थात् अदृष्ट कारण यह है कि वाल्मीकि को यह वरदान था कि शत्रु के सामने आने से उसका आधा बल वाल्मीकि को प्राप्त होजाता था । इस वरदान के अनुसार श्रीरामचन्द्र यदि सामने होकर उससे लड़ते तो उसको मारना कठिन होता, अन्य पक्ष में वाल्मीकि जैसे पापी को मार देना सब प्रकार के विचार के अनुसार उस समय धर्म-कार्य था, इसलिये श्रीभगवान् ने देराफाल को देखकर युद्धनीति का अवलम्बनमात्र किया जिससे वाल्मीकि मारा गया और उनका अवतार कार्य निरूपद्रव हुआ । सुग्रीव, हनुमान् आदि वानरों की सहायता श्रीरामचन्द्र को प्राप्त होगई और सीता उद्धार तथा रावण बंश का निषण्ण कार्य सहज होगया । यही प्रच्छन्न होकर वाल्मीकि का धर्मानुकूल गूढ़ रहस्य है । आदर्श मानव श्रीरामचन्द्र भगवान् का चरित्र सर्वथा निर्दोष है, इसमें दोष ढूँढ़ने की प्रवृत्ति केवल अज्ञान का ही मूल मात्र है इसमें सन्देह नहीं ।

श्रीभगवान् के अवतार श्रीरामचन्द्र की जीवनी का रहस्य वर्णन करके और उनके चरित्र पर जो जो सन्देह मनुष्यबुद्धि द्वारा हो सके हैं उन सबका समाधान करके अब श्रीरामगीता-रहस्य के सम्बन्ध में विचार किया जाता है । श्रीभगवान् की यह गीता १८ अध्यायों में विभक्त है । उन अध्यायों के नाम ये हैं—(१) अथोपनिषद्पादिवर्णन, (२) प्रमाणसारविवरण, (३) ज्ञानयोगनिरूपण, (४) जीवनमुक्तिनिरूपण, (५) विदेह-

मुक्तिनिरूपण, (६) वासनाक्षयादिनिरूपण, (७) सत-
 भूमिकानिरूपण, (८) समाधिनिरूपण, (९) वर्णाश्रम-
 व्यवस्थापन, (१०) कर्मविभागयोग, (११) गुणत्रयविभागयोग,
 (१२) विश्वरूपनिरूपण, (१३) तारकप्रणवविभागयोग,
 (१४) महावाक्यार्थविवरण, (१५) नवचक्रविवेकयोग, (१६)
 अग्निमादिसिद्धिनिरूपण, (१७) विद्यासन्ततिगुरुतत्त्व और
 (१८) सर्वाध्यायसङ्गति । सर्वाङ्गों से पूर्ण श्रीमद्भगवद्गीता के
 अनुसार यह गीता भी अठारह अध्यायों में ही पूर्ण हुई है ।
 गीताएँ प्रायः उपनिषद्रूप ही हुआ करती हैं । वेद के तीन
 कारण हैं । यथाः—कर्मकारण, उपासनाकारण और ज्ञानकारण ।
 धर्म के जितने अङ्ग हैं वे सब इन तीनों प्रधान धर्माङ्गों में मिलकर
 इनके अन्तर्विभाग बन सके हैं, इस कारण वेद केवल तीन कारण
 में ही विभक्त हैं । इस गीता में वेद के तीनों कारणों का रहस्य
 यथावश्यक वर्णन किया गया है । वेद का ज्ञानकारण, वेद का
 शिरोभाग और वेद का सार उपनिषद्-कहाता है । यह सब
 लक्षण इस गीता में पाये जाने से यह गीता उपनिषद्रूप है ।
 श्रीभगवान् रामचन्द्र के मुख से निकले हुए वेदसाररूपी इस उप-
 निषद् ग्रन्थ को टीकासहित प्रकाशित-करके मैंने अपने आपको
 कुतकृत्य और धन्य माना है ।

विजयसिंह ।

दीन मलीन हुआ सोय दीन विरक्त परो दिन कीन दुखारी ।
राख दीन दयाल कपाल को देख हुआ दुखी कन्का भाई भारी ॥

श्रीमद्व्यासपुत्रस्योत्तमाय नमः ।

श्रीरामगीता ।

भाषानुवादटिप्पणीसहिता ।

अयोध्यामण्डपादिवर्णनम् ।

श्रीगुरुमूर्तिरुवाच ।

देवी श्रीरामगीताः तां ब्रह्मत्रयच्छ्रुतामहम् ।

अत्युत्सुकोऽस्मि ते वक्तुं सावधानमनाः शृणु ॥ १ ॥

अयोध्यानगरी रम्या सर्वलक्षणमंयुता ।

जितबलपुरी † साक्षाद्वैकुण्ठ इव विश्रुता ॥ २ ॥

श्रीदक्षिणामूर्तिजी ने आज्ञा की ।

हे ब्रह्मन् ! मैं तुम्हें परम अद्भुत और दिव्यशक्तिप्रकाशक श्रीरामगीता को कहने के लिये अत्यन्त उत्सुक हूँ, उसे एकाम्र चित्त से सुनो ॥ १ ॥ सब लक्ष्यों से युक्त और ब्रह्मलोक को जय करनेवाली अयोध्या नामक मनोहर नगरी प्रत्यक्ष वैकुण्ठ के समान प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ उस नगरी के उद्यान (बड़ा बगीचा)

* गीता नाम धार्मिकता के लिये राम ही कहा है । इस राम के कई नाम प्रकाशित हैं, जैसे, परमा-पुरुष में वेद के द्वारा प्राप्त ज्ञानिपद्वय है जो राम धार्मिक यथा में प्रकाशित है ऐसे धर्मिपद्वयों की गीता कहते हैं । जो धर्मोपपन्न इत्येव के द्वारा सार से पाये जाकर हमारा रूप है मत्स्य और देवताओं का आनन्द बढ़ाने, इन मन्त्रों की भी गीता कहते हैं । परम धर्मिपद्वय धर्मोपपन्नों की भी गीता कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञान देकर भिक्षुत्वों को धर्मिपद्वय करते हैं ।

† विश्रुतापुरी धर्मोपपन्नत्वों की भी नाम प्रत्येकासी पुरी । शक्तों में भीतर शक्ति भी है । अनेक शक्तों और अनेक धर्मोपपन्नत्वों के लिये किन्तु कि इन भीतर शक्तों के सम्बन्ध है । जल के साथ शक्ति देवता और धर्मियों के लिये के शक्ति हैं और धर्म के साथ शक्ति बल्लों के लिये के शक्ति हैं । धर्म के शक्ति हो धर्म ही है जल के साथ शक्ति में प्रत्येकासी शक्ति धर्म शक्ति की शक्ति

तत्रोद्यानोत्तमं भाति सर्वर्तुपरिशोभितम् ।
 सर्ववृक्षसमाकीर्णं सर्वपक्षिनिषेवितम् ॥ ३ ॥
 वापीकूपतटाकैश्च मञ्जुलैरुपशोभितम् ।
 सर्वसन्तापशमनं सर्वानन्दप्रदायकम् ॥ ४ ॥
 तन्मध्ये कोटिसूर्याभो भासते रत्नमण्डपः ।
 अनेककाञ्चनस्तम्भैरमरैर्विधृतः परैः ॥ ५ ॥

में सर्वकाल में विराजमान हैं, सब प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं और सब जाति के पक्षी वहाँ विहार कर रहे हैं ॥ ३ ॥ वह उद्यान सुन्दर बावड़ी कूप तलाव से ऐसा सुशोभित है कि जिसके दर्शनमात्र से सब क्रोध नष्ट होते हैं और सर्वानन्द प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ उस उद्यान के बीच में करोड़ों सूर्यों की कान्ति के समान कान्तिवाला रत्नमण्डप सुशोभित हैं जो सूर्यों के अनेक खम्भों से ऐसा देख पड़ता है, मानो उसे श्रेष्ठ देवताओं ने धारण कर रक्खा हो ॥ ५ ॥ पाटों पर अड़े हुए हीरों से और खम्भों के

हैं । ऊपर के सात शीशों का नाम है, १, (दूधोक्त चर्मात् पद्मपत्रोक्त के उपशोक्त की पितृशोक्त करते हैं) पुनः, २, ३, ४, ५, ६, ७ और ८ । साधारण सर्वसुख योग्यतासे पुण्यात्मा भीषण शीशों को चर्मात् स्वर्णोक्त तक पहुँचते हैं । बहुत जैसी कोटि के पुण्यात्मा भीषण उपशोक्त तक भी पहुँचते हैं । उपशोक्त में मञ्जुलैरुपशोभित है । उपशोक्त तक के भीषण पद्मपत्रोक्त में फिर कर का सके हैं । यद्यपि उपशोक्त के सब काल चालाकों की पुनरावृत्ति पद्मपत्रोक्त में नहीं होती परन्तु उपशोक्त के भी पुनरावृत्ति हो सकती है; और केवल उपशोक्त कभी सातवें शोक्त से पुनर्योग नहीं होता है । इसी कारण निरव्ययपुत्री शब्द का प्रयोग चर्मात्मा के विषय में किया गया है ; चर्मात् चर्मात्मानपरी सप्तम शोक्त-उपशोक्त-के पुनः है क्योंकि पुराणों में भी कहा है कि चर्मात्मा के सब पद्मपत्र भीषणमात्र राजपुत्र के साथ उनके जन्म के समय चले गये थे, इस कारण से चर्मात्मा नगरी में मञ्जुली की नीति किया है, ऐसा कह सकते हैं ।

नलसम्प्रोतवज्रश्च श्रुतिवाक्यैस्सुशोभितः ।
 स्तम्भाग्रशङ्खपु प्रोतमुक्ताहारैर्महाकरैः ॥ ६ ॥
 वेदूर्यकुट्टिमैस्सर्वमहर्षिनिवहैस्तथा ।
 तोरणैः कदलीवृक्षैः पुराणैः स्मृतिभिस्तथा ॥ ७ ॥
 दिशालदर्पणैर्विद्याविशेषैस्समलङ्कृतः ।
 हुक्लादिपटश्रेष्ठैर्महामन्त्रैरुपावृतः ॥ ८ ॥
 विविदालेरूपकैरशान्तिदान्त्यादिमुगुणैर्वृतः ।
 मालनीमल्लिकाशोकैर्दर्शनश्रवणादिभिः ॥ ९ ॥
 चन्दनागरुकर्पूरैः सांख्ययोगसमाधिभिः ।
 फलपुष्पविशेषैश्च चिदानन्दादिवृत्तिभिः ॥ १० ॥

ऊपर की कीलों में लटकार हुए मोतियों के हारों से ऐसा
 शोभायमान हो रहा है, मानो बड़े बड़े अक्षरों से उस पर वेदवाक्य
 अङ्कित किये गये हों ॥ ६ ॥ वहाँ नीलम का फरश, तोरण और
 केले के वृक्षों से ऐसा सजाया है, मानो वहाँ पर सम्पूर्ण महर्षियों का
 सह, पुराण तथा स्मृतियाँ एकत्रित हुई हों ॥ ७ ॥ बड़े बड़े वर्ण्य
 तथा शरदोजी वस्त्रों से ऐसा अलङ्कृत किया गया है, मानो वह
 अनेक विद्याओं तथा महामन्त्रों से घेरा गया हो ॥ ८ ॥ अनेक
 प्रकार के चित्रों से और मालती, मल्लिका, अशोक आदिसे ऐसा
 सुसज्जित है मानो शान्ति, दान्ति आदि सद्गुणों से तथा दर्शन,
 श्रवण आदिसे आवृत हो ॥ ९ ॥ चन्दन, अगार, कपूर आदि से तथा
 फल फूलों से ऐसा भरापूर है, मानो सांख्य, योग, समाधि तथा
 चिदानन्दादि वृत्तियों से युक्त हो ॥ १० ॥ ताम्बूल के बीड़े, उच्चम

ताम्बूलवीटिकादिव्यलवङ्गाद्यैः सुभक्तिभिः ।
 सौवर्णानेकपात्रैश्च वृतो निष्कामकर्मभिः ॥ ११ ॥
 धूपदीपविशेषैश्च स्वधास्वाहाभिरश्रितः ।
 विविधैः स्वर्णपीठैश्च यन्त्रश्रेष्ठैस्तुमरिदतः ॥ १२ ॥
 वादित्रैर्विविधैश्चापि योगैश्चाङ्गसंयुतैः ।
 षड्सोपेतभक्ष्यैश्च स्वात्मानन्दासुतोत्करैः ॥ १३ ॥
 अनेकजन्मतपसां दर्शनीयश्च राशिभिः ।
 मनसालोचितुमपि ह्यशक्यो विश्वकर्मणा ॥ १४ ॥
 चतुर्दशसु लोकेषु कुत्रचिन्न च यत्समः ।
 भूतमव्यभविष्यत्सु न कालेषु च यत्समः ॥ १५ ॥

लौंग आदि से तथा भिन्न भिन्न प्रकार के सोने के पात्रों से सुशो-
 मित है, मानो उत्तम भक्ति तथा निष्काम कर्मों से घिरा हो ॥ ११ ॥
 धूप दीप आदि से तथा नानाप्रकार के सुवर्ण के सिंहासनों से
 ऐसा मनोहर है, मानो स्वधाकार, स्वाहाकार तथा श्रेष्ठ यन्त्रों से
 वह मरिदत हो ॥ १२ ॥ विविध बाजों से तथा षड्संयुक्त खाद्य
 पदार्थों से वह ऐसा सजा है, मानो अष्टाङ्ग योग तथा स्वात्मानन्द-
 रूपी अमृत के तुषारों से युक्त हो ॥ १३ ॥ अनेक जन्मों की तप-
 रचयों के समूह से ही जो देखा जा सकता है और विश्वकर्मा के
 लिये जिसका मनःकल्पना से भी देख लेना असम्भव है ॥ १४ ॥
 भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यत्काल में तथा चौदहों लोकों
 में कभी एवम् कहींभी इसकी समता करनेवाला रत्नमण्डप नहीं
 है ॥ १५ ॥ उस रत्नमण्डप के बीच में हीरा, नीलम और मोतियों

तन्मध्ये वज्रवेदर्यमुक्ताहारैस्लङ्कितम् ।
 द्यामाति काञ्चनमयं बृहत्सिंहासनोत्तमम् ॥ १६ ॥
 नित्यं विराजते तत्र श्रीरामो ० निवसन् मृगम् ।
 सीताभरतशत्रुघ्नैर्लक्ष्मणेन च सेवितः ॥ १७ ॥
 ब्रह्मणा च सरस्वत्या सनकाद्यैर्मुनीश्वरैः ।
 वशिष्ठाद्यैश्शुकाद्यैश्च स्तुयमानो महर्षिभिः ० ॥ १८ ॥
 वेदपाठसमासकृन्कचिच्छिद्ध्यान्शुशिक्षयन् ।
 तर्कव्याकरणादीनि कचिदज्ञानि शिक्षयन् ॥ १९ ॥

के द्वारों से सजाया हुआ सोने का एक उत्तम और विशाल सिंहा-
 सन शोभायमान है ॥ १६ ॥ श्रीरामचन्द्रजी सीता, भरत, शत्रुघ्न
 और लक्ष्मण के द्वारा सेवा ग्रहण करते हुए उस सिंहासन पर नित्य
 ही विराजमान रहते हैं ॥ १७ ॥ जो भगवान् सरस्वतीजी, ब्रह्माजी,
 सनकादि मुनीश्वर और वशिष्ठादि तथा शुकादि महर्षियों द्वारा
 स्तुति किये जाते हैं ॥ १८ ॥ वे कभी वेदपाठी शिष्यों को न्याय
 व्याकरण का पाठ पढ़ाते और कभी वेदाङ्गों की भलीभांति शिक्षा
 देते हैं ॥ १९ ॥ और कभी प्रधान अधिकारियों को वेदान्त में कहे
 हुए रहस्यों के अर्थ का बोध कराते, कभी आत्मा के साथ जीड़ा

० श्रीरामचन्द्रजी सीताभरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की शक्ति करने का करने मन्त्र अधिकार विचारियों
 वेदमन्त्री ब्रह्मजी देवी को है । दूसरा अधिकार सर्वभूतहितार्थ शक्तिपूर्ण वेदमन्त्रों ब्रह्मजी
 को है । तीसरा अधिकार सर्वत्र ब्रह्म का विराजमान मान्य सर्वभूतहितार्थी सनकादिकों को है ।
 चौथा अधिकार समयमौलिक व्याकरण के पाठक अध्यापकों को है । और पाँचवाँ अधिकार
 व्यास के आदर्श पाठशाला की स्थापना को है । यही सब रहस्य का वैज्ञानिक सार है ।

वेदान्तोक्तरहस्यार्थान्कचिन्मुस्याधिकारिणाम् ।
 बोधयन्नात्मना कीदृक् कचिदात्ममुखे स्तः ॥ २० ॥
 वज्रवेदूर्यगोमेदपुष्परगादिमण्डितम् ।
 किरीटं शिरसा नित्यं भासयन् काञ्चनात्मकम् ॥ २१ ॥
 चन्द्रसूर्यप्रतीकाशे ओत्राम्यामपि कुण्डले ।
 उन्नतेनांसयुग्मेन सौवर्णाङ्गदयुग्मकम् ॥ २२ ॥
 अङ्गुलीयकसन्दोहं स्वकीयाङ्गुलिपञ्चवैः ।
 मुक्ताहारानतिस्थूलान् कण्ठोरोर्म्यां मनोहरान् ॥ २३ ॥
 पीताम्बरं च मृदुलं कटिजानूरुणा स्वयम् ।
 नूपुरद्वयमम्लानपादपद्मद्वयेन * च ॥ २४ ॥

करते और कभी आत्मानन्द में मग्न होजाते हैं ॥ २० ॥ हीरे,
 नीलम, गोमेदक, पुष्पराज आदि रत्नों से जटित सोने के किरीट
 को नित्य शिर से सुशोभित करते हैं ॥ २१ ॥ सूर्य चन्द्र के समान
 कान्तिवाले कुण्डल उनके दोनों अवयवों से शोभायमान हैं और
 दो केयूर उन्नत स्कन्धों से सुशोभित हैं ॥ २२ ॥ अङ्गुठियों को
 अपनी अङ्गुलियों से भूषित किया है और बड़े बड़े मनोहर
 मोतियों के हारों को उरोदेश तथा कण्ठ के द्वारा सुशोभित किया
 है ॥ २३ ॥ कटि, जानु और ऊरु से नरम पीताम्बर स्वयं अलङ्कृत
 हुआ है तथा बिना मुरमे हुए चरणकमलों के युग्म से नूपुरों की
 जोड़ी शोभायमान है ॥ २४ ॥ राज्ञ, चक्र, गदा और पद्म को धारण

* कौचित्तियों के भङ्ग की शोभा राज और चरणकमलों से मिलती है परन्तु यहाँ कौचित्तियों का उल्लेख
 नहीं है। वे तो केवल राज और चरणकमलों की सम्पर्कावस्था के शिवेही कालों
 धारण किये हुए दिखाई पड़ते हैं। इस कारण यह उल्लेख का सर्वत्र उल्लेख के स्थानों में आया है ।

शङ्खचक्रगदापद्महस्तो नित्यं जगत्पतिः ।
 श्रीरामो भगवोस्तत्राप्यास निर्वेदमात्मनि ॥ २५ ॥
 लौकिकेवैदिकैश्चापि व्यापारैः श्रमहेतुभिः ।
 विशिष्टचित्तो नैकान्त्यादेकान्त्ये कृतवान्मातिम् ॥ २६ ॥
 इक्षितज्ञास्ततः सर्वे ब्रह्माद्या लक्ष्मणादयः ।
 हनूमन्तं विना तूष्णीं द्वास्पालं विनिर्ययुः ॥ २७ ॥
 रावणारिस्ततस्तत्र बद्धपद्मासनः स्वयम् ।
 इन्द्रियाणि समस्तानि विषयेभ्य उपाहरन् ॥ २८ ॥
 सर्ववेदान्तसम्प्रोक्ते निर्विकल्पे निरञ्जने ।
 निर्गुणे सच्चिदानन्दधने ब्रह्मणि निश्चले ॥ २९ ॥

करनेवाले जगत् के स्वामी, भगवान् श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन पर बैठे हुए आत्मा में लीन हुए ॥ २५ ॥ श्रम के कारणभूत लौकिक और वैदिक कर्मों से चञ्चलचित्त हुए श्रीरामचन्द्रजी ने चारों ओर से अन्तःकरण को हटाकर उसे एकान्त में परिणत किया ॥ २६ ॥ श्रीराम के संकेतोंको जाननेवाले ब्रह्मादि देवता तथा लक्ष्मण आदि परिजन द्वारपाल हनूमान् को वहीं छोड़कर चुपचाप वहाँ से हट गये ॥ २७ ॥ फिर रावण के शत्रु (रामचन्द्र) वहाँ स्वयं बद्धपद्मासन हुए और उन्होंने सब इन्द्रियों को विषयों से हटाकर समस्त वेदान्त में कहे हुए, विकल्परहित, निरञ्जन, निर्गुण, सच्चिदानन्दधन निश्चल ब्रह्म में मनको स्थापन किया और शीघ्रही वे अखण्ड आनन्द के सागरस्वरूप निर्विकल्प समाधि में अत्यन्त आदर के साथ

प्रतिष्ठाप्य मनस्तूर्णमसखद्वानन्दसागरे ।

निर्विकल्पसमाधौ च समञ्ज मृशमादरात् ॥ ३० ॥

यत्र पश्यति नान्यच्च न शृणोति च किञ्चन ।

न विजानाति किञ्चिच्च भूमानन्दस्वरूपवान् ॥ ३१ ॥

तत्सुखानुभवात्सर्वकरणोद्धाससंयुतः ।

जगद्रक्षणधीवीजैः प्रेरितो बहिराययौ • ॥ ३२ ॥

निमज्जन करने लगे ॥ २८-३० ॥ परमानन्द स्वरूप अर्थात् निर्विकल्प समाधिसम्पन्न पुरुष जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य कुछ भी नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं जानता—उस समाधि के सुख के अनुभव से सब इन्द्रियों को उत्तसित करते हुए संसाररक्षा की बुद्धि के बीज से प्रेरित होकर श्रीरामचन्द्र पुनः व्युत्थान दशा को प्राप्त हुए अर्थात् जगत की ओर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ ३१-३२ ॥

• यह दशा निर्विकल्प समाधि में ही सम्भव है । पूर्वज्ञान की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि में ही हुआ करता है । जब प्राज्ञा प्राज्ञ और ज्ञेयकृती पिउरी रूप हो जाती है परन्तु उत्सर्ग का बीज रहता है उसकी उत्पत्ति समाधि बर्बाद करती समाधि बर्बाद है । इस दशा में बीजमान बना रहता है । परन्तु निर्माण समाधि बर्बाद निर्विकल्प समाधि के अधिकारी अज्ञानमात्राद योगिराज की इस सर्वोत्तम दशा में संसारबीज दण्ड हो जाने से उसमें बीजमान का स्वरूप सम्भव कुछ भी नहीं रहता । ज्ञाता निर्विकल्प समाधि का अधिकारी अज्ञानभय कल्पदण्डभय ही होता है । निर्विकल्प समाधिमात्र अज्ञानभय पूर्व समयभय, विविध, बीज अज्ञानरहित और केवल अज्ञान कल्पदण्डभय से भावित रहता है इस कारण बीजमान् समकल्प का अज्ञानभय निर्विकल्प समाधिमात्र है ऐसा कहा गया है । निर्विकल्प समाधिमात्र व्यक्ति चाहे कलश ही चाहे बीजमय महात्मा ही उसकी दशा तीन प्रकार की होती है । प्रथम कर्मयोग की दशा, यह दशा में वह जो कुछ करता है अज्ञान-प्राप्त होकर अज्ञानकृती कर्मयोग में पड़ता हुआ करता है, वह ज्ञान से जुटा होकर और अज्ञानरहित होकर करता है । वह उसकी साधारण कर्मों की कल्पता है । निर्विकल्प समाधिपुत्र व्यक्ति की जो ज्ञानयोग की दशा है वह कुछ बर्बाद नहीं है । इस दशा में कर्मयोग और अज्ञानभय महा और दण्ड दोनों की पुच्छता नहीं रहती है इसी दशा की महत्त्वमान कहते हैं । परन्तु निर्विकल्प समाधिमात्र व्यक्ति जब अज्ञानमात्राद में स्थित रहते हैं जब कभी इस महत्त्वमान की दशा से उत्तरकर अज्ञान की ओर देखकर अज्ञान कल्पदण्डभय के अज्ञान भय से भयान होकर से करना होता है । इसी दशा का कर्मों नहीं किया जाता है ।

ततो भक्तहिते रक्तं रामं ज्ञात्वा महामतिः ।
 प्राञ्जलिः पुरतो गत्वा हनुमान्पवनात्मजः ॥ ३३ ॥
 प्रणम्य दण्डवद्भूमौ विनयावनताननः ।
 अर्घ्यपाद्यादिभिस्सर्वैः परिपूज्य यथाविधि ॥ ३४ ॥
 भक्त्या शुश्रूषया रामं तत्त्वार्थकथनोन्मुखम् ।
 तोषयित्वा सुदुःखक्षयमिदं पप्रच्छ सादरम् ॥ ३५ ॥
 राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रहः ।
 त्वमेव सर्वभूतानां सृष्टिस्थित्यन्तकारणम् ॥ ३६ ॥
 इति जानामि सामान्यात् त्वत्सेवापुरुषगौरवात् ।
 विशेषतः परिज्ञानाभावादस्मीह दुःखवान् ॥ ३७ ॥

तब श्रीरामगवान् रामचन्द्र को भक्त के कल्याण करने में इच्छुक जानकर परम शुचिमान् वायुपुत्र हनुमान्जी हाथ जोड़कर उनके निकट गये और उन्होंने श्रीरामजी को भूमि में दण्डवत् प्रणाम कर, विनय से शिर झुकाकर, सब प्रकार के अर्घ्य पाद्य आदि से उनकी यथाविधि पूजा की ॥ ३३-३४ ॥ तत्त्वार्थों के कथन करने में उत्कण्ठित श्रीरामचन्द्रजी को भक्ति और शुश्रूषा से सन्तुष्ट कर आदर के साथ उनसे हनुमान्जी ने इस प्रकार से मधुर और विनययुक्त जिज्ञासा की, उन्होंने निवेदन किया कि हे राम ! आप परमात्मा हैं, सच्चिदानन्दस्वरूप हैं, प्राणिमात्र के जन्म, स्थिति और संहार के आपही कारण हैं, ॥ ३५-३६ ॥ यह मैं आपकी सेवा के पुण्य प्रताप से सामान्य तौर से जानता हूँ । इस सम्बन्ध में मुझे विशेष ज्ञान कुछ भी न होने से मैं दुःखित हूँ ॥ ३७ ॥

विचार्यमाणे संसारे दुःखमेव समन्ततः ।

तथापि सुखबुद्ध्याऽहं बलिशो मत्स्यवद्भूतः ॥ ३८ ॥

अहो दुःखोदधेः पारं नावगच्छामि चिन्तयन् ।

देहो रोगास्त्रयो नित्यः षड्भावा यस्य निश्चिताः ॥ ३९ ॥

अनेन कृतकृत्यत्वं कथं वज्रसमेन वा ।

देहेन सर्वथाप्यस्माच्छ्रेयोऽन्यत्रेति मे मतिः ॥ ४० ॥

सर्वैतत्सगुणं रूपं माययाविष्कृतं त्वया ।

सर्वज्ञेन दयासिन्धो सर्वशक्तिमता स्वयम् ॥ ४१ ॥

सर्वलोकहितार्थाय चित्तशुद्धये विकामिनाम् ।

हृत्पद्मकुदरे नित्यं ध्येयं मुनिपुण्यैरपि ॥ ४२ ॥

विचार किया जाय तो इस संसार में चारों ओर दुःख ही भरा है, तो भी इसी में सुखकी बुद्धि रखकर मैं काँटे में मछली की तरह फँस रहा हूँ ॥ ३८ ॥ वह मेह रोगों का घर है और उसमें नित्य स्थित छः भाव (मातृ पितृ वीर्य का एकत्र होना, गर्भवास, जन्म, वृद्धि, वृद्धत्व और मरण) निश्चित हैं, इसकारण चिन्ता होती है कि अहो ! मैं दुःखों के सागर से पार नहीं जा सकूँगा । इस वज्र के समान वेह के होने पर भी मुझे कृतकृत्यता कैसे प्राप्त होगी ? परचाट मैं विचारता हूँ कि कल्याण का मार्ग इससे अवश्य ही भिन्न है ॥ ३९-४० ॥ हे दयासागर ! यह आपका सगुणरूप, जो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान् है उसको आपने सब लोगों के कल्याण तथा निष्काम व्रतधारी पुरुषों की चित्तशुद्धि के लिये माया से स्वयं प्रकट किया है, वह सत्पुरुषों द्वारा भी हृदयकमल के मध्य में नित्य ही ध्यान करने योग्य है ॥ ४१-४२ ॥

अपरोक्षीकृतं ह्येतन्मत्पूर्वसुकृतेः परैः ।
 अन्यसु निर्गुणं रूपमदृश्यं चर्मचक्षुषा ॥ ४३ ॥
 अशरीरं महाकाशसदृशं ज्योतिरुत्तमम् ।
 प्रसिद्धं नित्यशुद्धं च नित्यबुद्धं च शारवतम् ॥ ४४ ॥
 नित्यसुकृतं च सर्वेषां परमात्मास्वमन्ययम् ।
 अहं वेदितुमिच्छामि कृपा यद्यस्ति ते मयि ॥ ४५ ॥
 अहं चात्राधिकारी चेन्नायासस्ते च वाग्व्यये ।
 प्रार्थयाम्यात्मलाभार्थं वक्त्रव्यमिति तद्विभो ॥ ४६ ॥
 इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रूढस्वार्थास्तु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु अयोध्यामण्डपादि
 वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

मेरे पूर्वजन्म के अष्ट पुण्यों से यह मैंने प्रत्यक्ष कर लिया; परन्तु आपका दूसरा निर्गुण स्वरूप चर्मचक्षुओं से नहीं देखा जा सकता ॥ ४३ ॥ क्योंकि वह शरीरहीन, महाकाश के समान, ज्योतिःस्वरूप, उत्तम, नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, शारवत, नित्यसुकृत और अनन्य है तथा सब का परमात्मा इस नाम से प्रसिद्ध है । यदि सुन्तपर आपकी कृपा हो तो मैं उसे जानना चाहता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ मैं इस विषय में यदि अधिकारी होऊँ और आपको कहने में कष्ट न हो तो हे विभो! आत्म-लाम की इच्छा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे कहें ॥ ४६ ॥ इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का अयोध्यामण्डपादि वर्णन नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ ॥ १ ॥

प्रमाणसारविवरणम् ।

श्रीरामचन्द्र उवाच ।

साधु साधु महाप्राज्ञ भारुते जगतां हितम् ।
 संसारमोक्षवर्त्मदं भवता पृष्टमदमुतम् ॥ १ ॥
 मत्तो विदितवेदार्थः प्रायेण त्वमरिन्दम ।
 तथापि विस्तरेणैव वक्तुमस्त्युत्सुकोऽस्मि ते ॥ २ ॥
 त्वत्समो नाधिकारी स्याद् ब्रह्मविद्यासु कश्चन ।
 किं करिष्याम्यदेयेन रहस्येनाप्यहं तव ॥ ३ ॥
 मत्प्रीतिविषयो लोके त्वदन्यो नैव विद्यते ।
 एह्यास्त्व निकटे पाणिस्त्वद्गात्रस्पर्शमिच्छति ॥ ४ ॥
 इत्युक्त्वा स हनूमन्तमापादतलमस्तकम् ।
 विमर्शन्वक्तुमारंभे तत्त्वार्थं रघुपुङ्गवः ॥ ५ ॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले :- हे महाप्राज्ञ, वायुपुत्र ! तुमने जगत्-
 कल्याणकारी संसार से मुक्त होने का अद्वितीय मार्ग पूछा यह अच्छा
 किया ॥ १ ॥ हे शत्रु का दमन करने वाले ! तुमको मुझसे प्रायः
 वेदों का अर्थ विदित होचुका है; तथापि आज विस्तार के साथ
 वही तुम्हें कह देने के लिये मैं अत्यन्त उत्सुक हूँ ॥ २ ॥ ब्रह्मविद्या
 की शिक्षा ग्रहण करने में तुम्हारे समान कोई अधिकारी नहीं है,
 अतः इसका रहस्य तुम्हें न बताऊँ तो किसे बताऊँ ? ॥ ३ ॥
 संसार में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई प्रेमपात्र नहीं है, इसलिये
 आओ, मेरे निकट चलो आओ, मेरा हाथ तुम्हारे शरीर को स्पर्श
 करना चाहता है ॥ ४ ॥ यह कहकर श्रीरामचन्द्रजी ने हनूमान् के
 सब शरीर पर हाथ फेरतेहुए तत्त्वार्थ को कहना प्रारम्भ किया ॥ ५ ॥

कीरामकीता

मन्वीमिपियो लोके लक्ष्म्यो मैत्र विपले ।
पञ्चासन्न मिष्टे पाकिरन्नासपयोमिच्छति ॥

अशनाद्यैस्तीतं यद् ब्राह्मक्षत्रादिवर्जितम् ।
 पाप्मादिदोषरहितं निश्चलं पूर्णमद्वयम् ॥ ६ ॥
 अवस्थात्रितयातीतं पञ्चकोशादिवर्जितम् ।
 चिन्मात्रं केवलं ब्रह्म सुसूक्ष्मं निर्गुणं परम् ॥ ७ ॥
 तदेव मत्स्वरूपं स्यात्पारमार्थिकमद्भुतम् ।
 तच्च सर्वेषु नित्येषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितम् ॥ ८ ॥
 वेदान्तेतरवाक्यैस्तु न सम्पग्ज्ञातुमर्हसि ।
 श्रुतिस्मृतिपुराणेषु क्षुतेस्तत्र हि मानता ॥ ९ ॥
 तस्मात्संसारमोक्षार्थं त्वमद्यैवाञ्जनासुत ।
 मत्सत्यरूपबोधार्थं वेदान्तान्समुपाश्रय ॥ १० ॥

शुद्धा तृप्ति रहित, ब्राह्मण्यं क्षत्रियादि से भिन्न, पाप भावि दोषों से मुक्त, अचल, पूर्ण, अद्वितीय, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से परे, पञ्चकोश आदिसे अतीत, केवल, ज्ञानमय, अत्यन्तसूक्ष्म, गुणरहित, श्रेष्ठ जो ब्रह्म है, वही मेरा पारमार्थिक अद्भुत स्वरूप है और वही सम्पूर्ण नित्य (कभी नाश को प्राप्त न होनेवाले) वेदान्तों में प्रतिष्ठित है ॥ ६-८ ॥ श्रुति, स्मृति और पुराणों में श्रुति ही प्रधान है, अतः वेदान्त के बिना अन्य वाक्यों से उस स्वरूप का यथार्थ बोध तुम्हें नहीं होगा ॥ ९ ॥ इसलिये संसार से मुक्त होनेकी इच्छा करनेवाले हे अञ्जना के पुत्र ! मेरे सत्य स्वरूप की जानने के लिये तुम आजही वेदान्तों का • आश्रय करो ॥ १० ॥ समस्त तत्त्वार्थ जिसमें ओझड़ हैं, उस साक्षात्

साक्षादुपनिषद्देवी सर्वतत्त्वार्थगर्भिणी ।

तया नाविदितं किञ्चिद्रहस्यं वर्तते क्वचित् ॥ ११ ॥

तामुपाश्रित्य मां पृच्छ मद्रूपं पवनात्मज ।

संसारतप्तस्तां गच्छ क्षुधार्तो मातरं यथा ॥ १२ ॥

वायुपुत्र उवाच ।

वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद ।

राम वेदाः कतिविधास्तेषां शास्त्राश्च राघव ॥ १३ ॥

तामुपनिषदः काः स्युः कृपया वद तत्त्वतः ।

यासामर्थ्यपरिज्ञानान्मुच्येयं भवबन्धनात् ॥ १४ ॥

श्रीरामचन्द्र उवाच ।

हनूमञ्छृणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जसा ।

निःश्वाससृता मे विष्णोर्वेदा जातास्तुविस्तराः ॥ १५ ॥

देवीस्वरूप उपनिषद् से कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं है ॥ ११ ॥

हे पवननन्दन ! क्षुधार्त बालक जिस प्रकार माता के निकट पहुँ-

चता है, उसी प्रकार यदि तুম संसार के तापों से तप्त हो तो उसी

उपनिषद् स्वरूप देवी का आश्रय लेकर मुझसे मेरे स्वरूप के

सम्बन्ध में प्रश्न करो ॥ १२ ॥ हनूमान्जी ने कहा:—हे रघुनाथजी !

वेदान्त कौन हैं और वे कहाँ हैं ? हे रामजी ! वेद कितने प्रकार के हैं

और हे राघव ! उनकी कितनी शाखाएँ हैं, सो कहिये ॥ १३-१४ ॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले:—हे हनूमान् ! मैं शीघ्रही तुमसे वेदान्त की

स्थिति कहूँगा उसे सुनो । मुझ विष्णु के निःश्वासस्वरूप अनन्त

वेद उत्पन्न हुए हैं ॥ १५ ॥ तिल में जिस प्रकार तेल होता है, उसी

तिल्लेषु तैलवद्भेदे वेदान्तस्तुप्रतिष्ठितः ।
 ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः ॥ १६ ॥
 तेषां शाखा ह्यनन्ताः स्युस्तामूपनिषदस्तथा ।
 ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्युरेकविंशतिसंख्यया ॥ १७ ॥
 नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ।
 सहस्रसंख्यया जातारशाखाः साम्नः परंतप ॥ १८ ॥
 अथर्वणस्य शाखाः स्युः पञ्चाशद्भेदतो हरे ।
 एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मतां ॥ १९ ॥
 तासामेकामृचं भक्ष्या यः पठत्यधिकं मयि ।
 स मत्सायुज्यपदवीं दुर्लभां प्राप्नुयाच्चरः ॥ २० ॥

प्रकार वेद में वेदान्त मन्त्री मांति प्रतिष्ठित है । ऋग्वेद आदि के विभाग से वेद चार कहे गये हैं ॥ १६ ॥ उनकी शाखाएँ अनन्त हैं और उन्हींमें फिर उपनिषद् भी है । ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या इकीस है ॥ १७ ॥ हे वायुपुत्र ! एकसौ नौ शाखाओंवाला यजुर्वेद है । हे शत्रुओंको ताप देनेवाले ! सामवेद की शाखाओं की संख्या सहस्र है ॥ १८ ॥ हे कपीरा ! अथर्वण वेद की पचास प्रकार की शाखाएँ हैं और उक्त समस्त शाखाओं में से एक एक शाखा का एक एक उपनिषद् कहागया है ॥ १९ ॥ उनमें से एकही ऋचा (मन्त्र) अथवा अधिक भी जो मुझमें भक्ति रख कर पढ़ता है, वह मनुष्य कठिनता से प्राप्त होनेवाली मेरी सायुज्य पदवी को प्राप्त करता है ॥ २० ॥ यद्यपि साक्षोक्थ, सारूप्य, सामीप्य की

तेभ्यस्सालोक्यसारूप्यसामीप्येभ्योऽविकाऽपि सा ।

सायुज्यमुक्तिः पञ्चम्या कैवल्याभिषया हृता ॥ २१ ॥

वायुपुत्र उवाच ।

इयं कैवल्यमुक्तिर्मे केनोपायेन सिद्ध्यति ।

यया संसारकूपेऽस्मिन्न भवेत्पतनं पुनः ॥ २२ ॥

श्रीरामचन्द्र उवाच ।

ईशकेनकठप्रभमुण्डमारुह्यतिचिरिः ।

ऐतरेयञ्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥ २३ ॥

ब्रह्मकैवल्यजाबालश्चेतारवो हंस आरुणिः ।

गर्मो नारायणो हंसविन्दुनादशिरशिश्ला ॥ २४ ॥

मैत्रायणी कौषितकी बृहज्जाबालतापिनी ।

अपेक्षा सायुज्य मुक्ति श्रेष्ठ है, तथापि उसका भी गौरव पांचवीं कैवल्य नाम की मुक्तिने हरण करलिया है ॥ २१ ॥ श्रीहनुमान् जी ने पूछा :—यह कैवल्यमुक्ति मुझे किस उपाय से प्राप्त होगी ? जिससे इस संसारकूप में मेरा पुनः पतन न हो ॥ २२ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :—(१) ईश, (२) केन, (३) कठ, (४) प्रस, (५) मुण्ड, (६) मारुह्य, (७) तैत्तिरीय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) बृहदारण्यक, ॥ २३ ॥ (१) ब्रह्म, (२) कैवल्य, (३) जाबाल, (४) श्वेतारवतर, (५) हंस, (६) आरुणिक, (७) गर्म, (८) नारायण, (९) परमहंस, (१०) ब्रह्मविन्दु, (११) अमृतनाद, (१२) अथर्वशीर्ष, (१३) अथर्व-शिक्षा, ॥ २४ ॥ (१४) मैत्रायणी, (१५) कौषितकी, (१६) बृह-

कालाग्निरुद्गमैत्रेयी मुवालक्षुरिमन्त्रिका ॥ २५ ॥
 सर्वमारं निरालम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम् ।
 तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम् ॥ २६ ॥
 पन्निाद् त्रिशिखी सीता चूडानिर्वाणमण्डलम् ।
 दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणद्वयम् ॥ २७ ॥
 रहस्यं रामतपनं वासुदेवञ्च मुद्रलम् ।
 शाखिद्वयं पैङ्गलं भिक्षु महच्छासीरिकं शिखा ॥ २८ ॥
 तुरीयातीतसंन्यासपरिव्राजाक्षमालिका ।

आवाह, (१७) नृसिंहपूर्वतापिनी, (१८) कालाग्निरुद्र, (१९)
 मैत्रेयी, (२०) मुवाह, (२१) क्षुरिका, (२२) मन्त्रिका ॥ २५ ॥
 (१) सर्वमारं, (२) निरालम्बं, (३) शुकलहस्यं, (४)
 वज्रसूचिकं, (५) तेजोविन्दुः, (६) नादविन्दुः, (७) ध्यान-
 विन्दुः, (८) अक्षविद्या, (९) योगतत्त्व, (१०) आत्मबोध,
 (११) नारायणपन्निाद, (१२) त्रिशिखी आसनम्, (१३) सीता,
 (१४) योगचूडामणि, (१५) निर्वाण, (१६) मण्डल आ-
 क्षण, (१७) दक्षिणामूर्ति, (१८) शरभ, (१९) स्कन्द,
 (२०) त्रिपादविभूति महानारायण, (२१) अक्षय तारक,
 (२२) रामरहस्य, (२३) रामपूर्वतापिनी, रामउत्तरतापिनी,
 (२४) वासुदेव, (२५) मुद्रल, (२६) शाखिद्वय, (२७) पै-
 ङ्गल, (२८) भिक्षु, (२९) महत्, (३०) शासीरिक, (३१)
 योगशिखा ॥ २६-२८ ॥ (३२) तुरीयातीतावधूत, (३३)
 संन्यास, (३४) परमहंस परिव्राजक, (३५) अक्षमालिका,

अन्यत्रैकाक्षरं पूर्णं सूर्याक्ष्यध्यात्मकुरिडका ॥ २६ ॥

सावित्र्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम् ।

त्रीपुरा तपनन्देवी त्रिपुरा कठमावना ॥ ३० ॥

हृदयं कुरण्डली भस्म रुद्राक्षगणदर्शनम् ।

तारसारं महावाक्यं पञ्चब्रह्माग्निहोत्रकम् ॥ ३१ ॥

गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम् ।

शाटघायनी ह्यग्नीवं दत्तात्रेयश्च गारुडम् ॥ ३२ ॥

कलिजाबालिसौभाग्यरहस्यञ्चमुक्तिका ।

(३६)अन्यत्र, (३७) एकाक्षर, (३८) अक्षपूर्ण, (३९) सूर्य, (४०) आक्षि, (४१) अध्यात्म, (४२) कुरिडका, (४३) सावित्री, (४४) आत्म, (४५) पाशुपत ब्रह्म, (४६) परब्रह्म, (४७) अवधूत, (४८) त्रिपुरातापिनी, (४९) देवी, (५०) त्रिपुर, (५१) कठरुद्र, (५२) मावना, (५३) रुद्रहृदय, (५४) योगकुरण्डली, (५५) भस्मजाबाल, (५६), रुद्राक्षजाबाल, (५७) गणपति, (५८) श्रीजाबालदर्शन, (५९) तारसार, (६०) महावाक्य, (६१) पञ्चब्रह्म, (६२) प्राणाग्निहोत्र, (६३) गोपालपूर्वतापिनी, गोपालउत्तरतापिनी, (६४) कृष्ण, (६५) याज्ञवल्क्य, (६६) वराह, (६७) शाटघायनी, (६८) ह्यग्नीव, (६९) दत्तात्रेय, (७०) गरुड ॥ २६—३२ ॥ (७१) कलिसन्तारण, (७२) जाबालि, (७३) सौभाग्यलक्ष्मी, (७४) सरस्वतीरहस्य, (७५) बहुच, (७६) मुक्तिका । १०+२२+७६=१०८ इस प्रकार ये एकसौ आठ •

एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनम् ॥ ३३ ॥
 अत्र मारुहूक्त्यमेकं स्यात् कृमात् कैवल्यमुक्तये ।
 तत्र नैवाधिकारी चेदशोपनिषदं पठ ॥ ३४ ॥
 तेन लब्ध्वा मम ज्ञानं परोक्षं ब्रह्मलोकतः ।
 परं वैकुण्ठमासाद्य मया सह विमोक्षयसे ॥ ३५ ॥
 जीवन्मुक्त्यै तवेच्छा चेद्दीरोः प्राणोत्क्रमादिषु ।
 द्वात्रिंशाख्योपनिषदं स्वापरोक्षाय तां पठ ॥ ३६ ॥

उपनिषद् तीनों भावनाओं के नाश करनेवाली हैं ॥ ३३ ॥
 इनमें से अकेला मारुहूक्त्य उपनिषद् ही कमराः कैवल्य मुक्ति के
 लिये पर्याप्त है, परन्तु उसके पाठ से यदि मुक्ति का अधिकार प्राप्त
 न हो तो दसों उपनिषद् पढ़ो ॥ ३४ ॥ उससे मुक्तको जानकर
 ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष वैकुण्ठ में पहुँचकर मेरे साथ
 ही साथ मुक्त होजाओगे ॥ ३५ ॥ मरण से डरनेवाले तुम्हें यदि
 जीवन्मुक्ति की इच्छा हो तो आत्मसाक्षात्कार के लिये बचीस
 उपनिषद् पढ़ो ॥ ३६ ॥ जीवन्मुक्तावस्था में भी मारुहूत दुःख

कर शक्ति १-०० उपनिषद् ही क्या देखने में आती है । अनेक प्रकार की शक्ति, शक्ति
 और कर के बिना सर्वनाश, निर्द्वन्द्व, निरुत्थान, परमात्मा का लक्षण सर्व शक्ति तीन नामों
 में विभक्त होकर ब्रह्मनाश, महा, निष्क और सर्व शक्ति के अनेक लक्षणों के शक्ति, शक्ति
 और कर कार्य की निम्ना आती है । शक्ति का अर्थ ब्रह्मन् निष्क का है । इसी कारण
 ब्रह्मन् निष्क का ही ब्रह्मन् हुआ करता है । निष्कलक अल्प अधिकारीय ब्रह्मन् शक्ति
 के पक्ष से निष्कलकाल्य की बात करके निष्कलक में पहुँचते हैं और ब्रह्मलोक में
 निष्क का ब्रह्मन् में कर होता है, ब्रह्म का अर्थ सर्वशक्ति होता है । यह कार्य निष्क
 ब्रह्मन् ब्रह्मन् अल्पनाश में 'मेरे तीन लक्षण हैं' ऐसा शब्द नहीं किया है ।

तत्राप्यारब्धदुःखस्य सत्त्वात्प्रातीतिकस्य वा ।
 विदेहमुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ ॥ ३७ ॥
 देहेऽस्मिन्विद्यमानेऽपि प्रारब्धस्यसम्भवात् ।
 सिद्धयेद्विदेहकैवल्यं नात्रकार्या विचारणा ॥ ३८ ॥
 यतोऽशीत्युत्तरशतं परश्रुतिसहस्रके ।
 अष्टोत्तरशतं सारं दशद्व्यत्रिंशतोऽपि च ॥ ३९ ॥
 ज्ञानवैराग्यदं पुंसां वासनात्रयनाशनम् ।

और प्रतीति से होनेवाले दुःख विद्यमान रहते ही हैं । • अतः यदि विदेह मुक्ति की इच्छा हो तो १०८ उपनिषद् पढ़ो ॥ ३७ ॥ क्योंकि इन देह के रहते हुए भी प्रारब्ध कर्म का क्षय होजाने से विदेह मुक्ति सिद्ध होती है इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ३८ ॥ हजारों श्रुतियों में १८० प्रधान हैं उनमें १०८ मुख्य हैं और बचीस में १० मुख्य हैं ॥ ३९ ॥ पहिले और अन्त में जो शान्ति-पाठ कहेगये हैं, उनके साथ पठन करने से पुरुषों को ज्ञान

• जीवन्मुक्तमत्ता में उचित कर्म ज्ञान से वह होता है; क्योंकि जब कभी समझ होता है कि मैं देह नहीं हूँ, वैरागिक भावना है, तो देह के साथ जो उचित कर्म विराजमान से महात्मा में उत्पन्न है और वह कर्म के उचित कारण को प्राप्त करता है । कहीं कहीं जीवन्मुक्त का विन्यास नहीं करके उसमें नाम नहीं रखता, क्योंकि जीवन्मुक्त में वासना नष्ट होगी है; जन्तु जीवन्मुक्त का कहीं कहीं प्रारब्ध कर्म के पक्ष से उत्पन्न हुआ है, वह प्रारब्धकर्म ज्ञान से ही नाश होता है । दूसरी ओर जीव भी जो सामाजिक का किमार्थ है, क्या—उस की प्रति जागर, निष्ठा, सब की प्रति सब और वैदिक और सत्य की प्रति कल्पित और प्रकृत । इन का प्रतिनीति में के वैदिक प्रति और कर्मप्रति सम्बन्धन से वह ही जाती है और सब प्रतिनीति जीवन्मुक्त में भी नहीं रहती है । इस कारण प्रतीति से होनेवाले १०८ जीवन्मुक्त में भी रहते हैं । क्या, कर्म के द्वारा से जीवन्मुक्त को भी वैदिक १०८ होता है । कर्म के महात्माज्य देखकर जीवन्मुक्त केस प्राप्त है । यही कारण है कि जीवन्मुक्त महात्मा को महात्मनायक मत में नहीं दिखाई पड़ते हैं ।

पूर्वोत्तरेषु विहिततत्त्वज्ञानिपुरस्सरम् ॥ ४० ॥
 वेदविद्याव्रतस्नातदेशिकस्य सुखात्स्वयम् ।
 गृहीत्वाष्टोत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः ॥ ४१ ॥
 तेषामादित्यवज्ज्ञानं स्वयमेव प्रकाशते ।
 सदेहा अपि ते सद्यो विदेहाः स्युर्न संशयः ॥ ४२ ॥
 राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम् ।
 इंदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित् ॥ ४३ ॥
 नास्तिकाय कृतज्ञाय दुराचास्तथा वै ।
 मद्रक्तिरहितायापि शास्त्रगतेषु मुह्यते ॥ ४४ ॥
 गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं न कदाचन ।

और वैराग्य प्राप्त होता है और तीनों वासनाओं का नाश होजाता है ॥ ४० ॥ वेद, विद्या, व्रतादि में निपुण उपासक के मुख से स्वयं प्रहस्य कर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण इन १०८ उपनिषदों को पढ़ते हैं, उनका सूर्यनारायण के समान ज्ञान स्वयं प्रकाशमान होता है । सदेह होनेपर भी वे उसी समय विदेहावस्था को प्राप्त होजाते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४१-४२ ॥ कोई याचना करे तो उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिये धन दिया जाय; राज्य भी दे दिया जाय; किन्तु वे अष्टोत्तरशत उपनिषद् कभी न दिये जायें ॥ ४३ ॥ नास्तिक, कृतम, दुराचारी, मेरी भक्ति से विमुक्त और कोरे शास्त्र-रूपी कीचड़ में मोहित हुए ॥ ४४ ॥ गुरुभक्तिविहीन को कभी नहीं देना चाहिये । हे भक्त ! सेवापरायण शिष्य को, सत् पुत्र को, सुसीद्ध, कुलीन और बुद्धिमान् मेरे भक्त को ही अच्छी परीक्षा

सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते ॥ ४५ ॥

मद्भक्त्या सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे ।

सम्यक् परीक्ष्य दातव्यमेवमष्टोत्तरं शतम् ॥ ४६ ॥

यः पठेत्पाठयेद्वापि शृणुयाच्छ्रवयेदपि ।

प्रारब्धदेहपतने स मामेति न संशयः ॥ ४७ ॥

सकृच्छ्रवणमात्रेण सर्वाधौघनिकृन्तनम् ।

मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन ॥ ४८ ॥

इदं शास्त्रं मयादिष्टं गुह्यमष्टोत्तरं शतम् ।

ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पठतां बन्धमोचकम् ॥ ४९ ॥

कर ये १०८ उपनिषद् दिये जायें । * जो इन्हें पढ़ता, पढ़ाता या सुनता, सुनाता है, वह प्रारब्ध कर्मों के क्षय के परचाट देह छूट जाने पर मुक्तको प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४५-४६-४७ ॥ इनके एकबार सुन लेने से ही समस्त पाप कट जाते हैं । हे पवन-नन्दन ! मैंने तुम्हें शिष्य जानकर इनका उपदेश किया है ॥ ४८ ॥ यह अष्टोत्तरशत उपनिषदरूपी गुप्त शास्त्र मैंने कहा । इसका जानकर अथवा अज्ञान से भी पाठ करने से भवबन्धन छूट जाता है ॥ ४९ ॥

* कोई ऐसा सन्देह करे कि कतिपय के समाना सकल उपनिषद् यदि इतिवत् हैं, तो उनको हर एक व्यक्ति को देने से क्या क्यों किया जाता है ? ऐसी भावना क्या अवधारणा से नहीं नहीं मान्य आसगी ? ऐसी राक्षसों का समाधान यह है कि जिस प्रकार कन्द के गले में मोतियों की माला, पहिणने से वह उस माला का हननोपकरण आसता है, वही प्रकार स्वार्थपर कर्मों विषमशीलुन आसानी नीच को यदि सम्यक् उपनिषद् की क्या ईर्ष्या बाध हो वह उसके द्वारा आत्म-ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा और समझती नहीं कहेगा, किन्तु समझिता का महत्त्व न समझकर पौर पापी बन आसता । वह आत्मज्ञान का अध्ययन कर समझकर परमपुरुष, परमात्मज्ञान करने और पाप पुण्य में पनेद त्यागन करने में प्रवृत्त होकर पौर अनिष्टकारी बन आसता । इसी कारण शास्त्रकारों ने ऐसा अवधारण नहीं है ।

विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां रोचधिष्ठेहमस्मि ।
 असूयकायानृजवे शठस्य मामा ब्रूयाद्वीर्यवती तथा स्याम् ॥ ५० ॥
 यमेवैष विद्याश्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम् ।
 अस्मादमासुपसन्नायसम्यक्परीक्ष्यदद्याद्देश्यवीमात्मनिष्ठाम् ५१ ॥
 इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेदरह-
 स्पार्शसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु प्रमाणसामिविवरणं नाम
 द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

इस आत्मविद्या ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा कि मैं तुम्हारा
 निधि ० हूँ । तुम बेरी रक्षा करो । ईर्ष्या करनेवाले कुटिल शठों
 को कभी मत कहो । तभी मैं वीर्यवती होकर रहूँगी ॥ ५० ॥
 यह अपने में स्थित वैष्णवी ब्रह्मविद्या, जो राज्ञेय है, प्रमादी
 नहीं है, बुद्धिमान् है, ब्रह्मचर्य से युक्त है, वे यदि श्रेष्ठ से आये
 हों तो भली भाँति उनकी परीक्षा कर उन्हें बताओ ॥ ५१ ॥
 इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय
 पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करते
 वाली श्रीरामगीता उपनिषद् का प्रमाणसार
 विवरणनामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ ।

● वन देवों के द्विने निधि ब्रह्मविद्या है । वन के द्विने परमवीर्य ही प्राप्त करने योग्य
 है । वन के द्विने वन वन देवर्षि नहीं हैं और ब्रह्म के द्विने ही केवल वन ही प्राप्तमान
 ही निधि मान्य बना है । नहीही वन है ब्रह्म ही वन होती है । वन के द्विने वन वन, वन
 के द्विने वन वन, वन के द्विने वन वन और ब्रह्म के द्विने वन ही वन है । ब्रह्मविद्या
 के ही वन ही वन होती है ।

ज्ञानयोगानिरूपणम् ।

वायुपुत्र उवाच ।

भगवन् जानकीकान्त जीवस्योत्पत्त्यसम्भवात् ।

कार्यताञ्जुपपन्नेति मतमद्वैतिनां सशु ॥ १ ॥

उत्पत्तौ तु विनाशः स्याद्विनाशे ब्रह्मतास्य नो ।

तदैकत्वश्रुतेः कोपोऽपरिहार्यः प्रसज्यते ॥ २ ॥

द्वैतसिद्धौ भयन्नित्यं मृत्युसंसास्वर्त्मनि ।

अभयं जनकादीनां प्रसिद्धमपि द्वीयते ॥ ३ ॥

आचार्या याज्ञवल्क्याद्या अद्वैतब्रह्मवादिनः ।

विश्वतास्तद्विदालेशोऽप्यत्र शास्त्रे न युज्यते ॥ ४ ॥

श्रीहनुमान्जी ने कहा:—हे भगवन् ! हे जानकीनाथ ! जीव की उत्पत्ति असम्भव होने के कारण, वह जीव कार्य नहीं हो सकता अन्ततः उसमें कार्यता नहीं आ सकती, वह अद्वैतवादियों का निश्चित मत है ॥ १ ॥ जीव की उत्पत्ति मानने से उस का नाश भी होगा और जीव को नाशवान् मानने से वह ब्रह्म नहीं हो सकता । इस तरह मानने से जीव ब्रह्म का ऐक्य बताने वाली श्रुति के कोप का परिहार नहीं होगा ॥ २ ॥ यदि द्वैत माना जाय, तो मर्त्यलोक के मार्ग में सदा ही भय रहेगा और इससे जनकादि अभय र्ये यह जो प्रसिद्धि है, उसमें बाधा पड़ेगी ॥ ३ ॥ याज्ञवल्क्यादि आचार्य अद्वैत ब्रह्मवादी थे, यह तो प्रसिद्ध ही है । अतः इस वेदान्तशास्त्र में द्वैत का लेश भी नहीं आ सकता ॥ ४ ॥

इत्थेतत्साधु वाऽप्राधु त्वदन्यो धरणीतले ।

वक्तुं शक्नो न मे श्रीमन् विद्यते करुणाम्बुधे ॥ ५ ॥

श्रीरामः प्रोवाच ।

यज्जीवन्नक्षणेरेभ्यं कार्यकारणयोरपि ।

मतमद्वैतिनां तत्स्याज्जीवोत्पत्तिश्च तन्मते ॥ ६ ॥

उत्पत्त्यनम्युपगमे तस्य नाशो न सिद्ध्यति ।

अनाशो द्वैतनित्यत्वात् कोपोऽद्वैतश्रुतेर्ध्रुवस् ॥ ७ ॥

जीवस्य द्विविधस्यापि विनाशं द्विविधं शृणु ।

जीवस्त्वंपदवाच्यार्थः संसारी देहवानयस् ॥ ८ ॥

अविद्याजनितस्यास्य विनाशो विकृतेरिव ।

हे कन्दरानिधे । हे श्रीमन् । यह सिद्धान्त यथार्थ है अथवा अयथार्थ सो इस भूलोक में आपके बिना कोई भी कहने के लिये समर्थ नहीं है ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :—जीव और ब्रह्म की एवम् कार्य तथा कारण की एकता है ऐसा अद्वैतियों का मत है और उनके मत से जीव की उत्पत्ति भी होती है ॥ ६ ॥ उत्पत्ति न मानने से उसका नाश भी नहीं होगा । नाश न होनेसे द्वैत नित्य होजायगा । और द्वैत नित्य होने से अद्वैत श्रुति से विरुद्ध सिद्धान्त मानना पड़ेगा ॥ ७ ॥ दो प्रकार के जीवों का विनाश भी दो प्रकार का होता है, सो सुनो । त्वंपदवाच्यार्थ जीव संसारी और देहधारी है ॥ ८ ॥ मीतरी विकार के सम्बन्ध में तपेहुए लोहे के समान इस अविद्या से उत्पन्न हुए जीव का भी नाश विकार के नाश की तरह होता है । अर्थात् तपे लोहे का जिस प्रकार आन्त-

आभ्यन्तरविकारेषु तस्माद्यःपिरद्वयत्सतः ॥ ६ ॥

अन्यस्त्वंपदलक्ष्यार्थः संसारी साक्षिचेतनः ।

कूटस्थः प्रत्यगात्मास्यो बिम्बभूतः परस्य च ॥ १० ॥

ब्रह्मविद्योद्भवस्यास्य स्फुलिङ्गस्येव पावकात् ।

विनाशः प्रकृतौ स्वस्यां ब्रह्मण्यद्वयविद्धने ॥ ११ ॥

यस्माद् भूतानि जायन्ते येन जीवन्ति यत्र च ।

लीयन्ते ज्ञेयमेकं तद् ब्रह्मैव हि सुमुमुक्षुभिः ॥ १२ ॥

रिक्त विकार नष्ट होजाता है, उसी प्रकार अविद्याजनित जीव का विकार नष्ट होकर वह शुद्धरूप में परिणत होजाता है । यही उसका नाश है ॥ ६ ॥ दूसरे प्रकार का त्वंपद लक्ष्यार्थ जीव संसारी, ब्रह्मा, चैतन्यमय, कूटस्थ, प्रत्यगात्मा नामक और दूसरे का बिम्बस्वरूप है ॥ १० ॥ अग्नि से जिस प्रकार चिनगारी उत्पन्न होती है, उसी प्रकार ब्रह्मविद्या से उत्पन्न हुए इस जीव का अद्वैत, ज्ञानमय, ब्रह्मरूप अपनी प्रकृति में लय होजाना ही नाश है ॥ ११ ॥ जिससे भूत (जीव) उत्पन्न होते हैं, जिससे जीते हैं और जिसमें लीन होजाते हैं, उसी एक (अद्वितीय) ब्रह्म को मोक्ष की इच्छा करनेवालों को जान लेना चाहिये ॥ १२ ॥

• ऊपर लिखित वैज्ञानिक रहस्य के समझने के लिये ऐसा व्यक्त हो सकता है कि प्रत्यक्षरूप से जीव भगवति है । परन्तु व्यक्तिरूप से जीव साक्षि है । विश्वकर्मणि जो कार्य करके पहिले अज्ञान बनना, फिर स्वेदन बनना और कर्मसुः पराजययोगि में पहुँच कर वह कि वह पहुँचना वह जीव का लक्ष्य तथा लक्ष्य होना सिद्ध करता है । परन्तु प्रत्यक्षरूप से जीवभगवत् भगवति है, क्योंकि अविद्या प्रमाण से भगवत् भगवत् विश्वकर्मणिजीव जीव को व्यपसि कर्मसुः होती ही रहती है । विश्वकर्मणी ब्रह्मभगवति का इस प्रकार अभिव्यक्ति करना लक्ष्य है । जीव के दो भाग जो सामाविक है । एक भाग शरीराभिमानि और दूसरा भाग उन शरीरों में स्थित ब्रह्मभिमानि । इन दोनों भागों का कारण अविद्या और विद्या है ।

अध्यात्मशास्त्रमाश्रित्य सद्गुरोः करुणाबलात् ।
 जीवब्रह्मविचारेण पुरुषार्थं समश्नुते ॥ १७ ॥
 जीवस्य कार्यभूतत्वे निमित्तं ब्रह्म निर्गुणम् ।
 उपादानमविद्या स्यादभानावृत्तिकारणम् ॥ १८ ॥
 सर्वज्ञं सर्वलोकेशं मायोपाधिमुमापतिम् ।
 ध्यात्वेह चित्तशुद्धयर्थं भूतयोनिमथाप्नुयात् ॥ १९ ॥
 ज्ञेयत्वं भूतयोनेश्च ध्येयत्वमथ तस्य वै ।
 स्वतः सिद्धमतः पूर्वं ज्ञात्वा केवल्यकाङ्क्षिणः ॥ २० ॥

अध्यात्म शास्त्र का आश्रय कर सद्गुरु की दया के बल से जीव
 और ब्रह्म का विचार करते हुए पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥
 जीव के कार्य स्वरूप होने में निर्गुण ब्रह्म निमित्त कारण है और
 जीव पर जो अज्ञान का आवरण है उसका उपादान कारण
 माया है ॥ १८ ॥ सर्वज्ञ, सब लोकों के ईश्वर, माया की उपाधि
 से युक्त शिवजी का इस लोक में चित्तशुद्धि के लिये ध्यान
 करने से जीव उस पद को प्राप्त करता है जिससे समस्त जीवों
 की उत्पत्ति हुई है ॥ १९ ॥ जीव के उसी कारण स्वरूप को
 जानना चाहिये और उसीका ध्यान करना चाहिये । अतः
 केवल्य मुक्ति की इच्छा रखनेवालों को पहिले उस स्वतः सिद्ध
 (जीवों के कारणस्वरूप) को जान लेना चाहिये • ॥ २० ॥

* जिस ध्यान में बहुति कष्ट रहती है, वही कष्टदायक है । जिस ध्यान में कष्टही कष्ट होती
 है और निष्काम से करने कर्षण रहती है, वही ईश्वरदायक है । वेही दोनों कष्टदार् निर्गुणब्रह्म
 और उपादान कारण कहती है । इन दोनों का रहस्य समझ कर समस्त उपादानों द्वारा जीव लक्ष्मण में
 समस्त होकरता है ।

ततस्तन्निर्गुणं ब्रह्म परिपूर्णं निरन्तरम् ।

अभेदेन परं ध्यात्वा यान्ति तत्काश्चित्तं ध्रुवम् ॥ २१ ॥

आरम्भवादमाश्रित्य स्वारूपधुर्विचारयेत् ।

परिणामं समाश्रित्य त्वम्यासी भावयेत्परम् ॥ २२ ॥

विवर्तवादस्त्वारूपे स्वयमेव हि सिध्यति ।

जल्पंस्तदनुरोधेन गच्छेत्स्वानर्थमात्महा ॥ २३ ॥

रज्जुसर्पस्थाणुचोरवन्ध्यापुत्रादिगोचरः ।

विवर्तवादो नैवेष्टो मुमुक्षोः संसृतेः परम् ॥ २४ ॥

शृङ्गकीटदविक्षीरसूक्ष्मदूषप्रत्येकगोचरः ।

फिर अभेद भावना से निरन्तर परिपूर्ण उस श्रेष्ठ निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कर के अपने इच्छित पद (कैवल्यमुक्ति) को निःसन्देह प्राप्त करलेंगे हैं ॥ २१ ॥ जो अपनी आत्मा पर अधिकार करना चाहे, वह आरम्भवाद का आश्रय कर विचार करे और जो आत्मा के सम्बन्ध में अभ्यास करना चाहे, वह परिणामवाद का आश्रय कर परमात्मा की भावना करे ॥ २२ ॥ जिसने आत्मा पर अधिकार कर लिया है, उसे विवर्तवाद स्वयं सिद्ध हो जाता है । विवर्तवाद के सम्बन्धमें केवल ब्रह्मवाद करनेवाला आत्मनाशकारी इस आचरण से अनर्थ में जापड़ता है ॥ २३ ॥ रस्सी में साँप, खम्भे में चोर और बन्ध्या में पुत्र भासमान होना, यह विवर्तवाद संसार-त्यागी मुमुक्षु के लिये इष्ट नहीं है । २४ ॥ कीट का भृङ्ग होना, दूध का दही होना, मिट्टी का बड़ा होना, वह जो उत्तम परिणाम

परिणाममुवादोऽयं ध्रुवमिष्टतमो मतः ॥ २५ ॥

ब्रह्मात्मैक्यानुसन्धानादेकान्ताद्ब्रह्मणात्मनि ।

संशुक्ले बोधमात्रेण तिष्ठन्मुक्त्वे न संशयः ॥ २६ ॥

ज्ञानं हि द्विविधं प्रोक्तं स्वरूपं वृत्तिरित्यपि ।

तत्राद्यं निर्गुणं ब्रह्म सत्यानन्तमुखात्मकम् ॥ २७ ॥

अन्यच्च शुद्धसत्त्वाख्यं असुरगढाकारमात्मनः ।

बाद है, वही सब तरह से उसके लिये इष्ट है • ॥ २५ ॥ ब्रह्म और आत्मा के केवल ऐक्यकी भावना करनेसे ब्रह्म के साथ आत्मा का संयोग होजाने पर केवल ज्ञानरूप होकर जो रहे, वह मुक्त है इसमें सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ ज्ञान दो प्रकार का है । एक स्वरूप-ज्ञान और दूसरा वृत्तिज्ञान । इनमें से पहिला निर्गुण ब्रह्म है, सत्य है और अनन्त सुखस्वरूप है ॥ २७ ॥ दूसरे वृत्तिज्ञान को शुद्ध सत्त्व भी कहते हैं, जो आत्मा का असुरगढरूप है । उसको

• दर्शनशास्त्र के जो सात शास्त्रमूर्तियों के चतुस्तर सात वेद हैं, वनाः—पञ्चवेदाद के दो वेद (१) ग्याय और (२) वैश्विक दर्शन, सांख्ययोग्य के दो वेद (१) योग और (२) लक्ष्यदर्शन, नीमिषा के तीन वेद (१) कर्मनीमाशा (२) ईश्वरीमाशा अर्थात् मक्तिनीमाशा और (३) मन्त्रनीमाशा । इन सातों दर्शनों की प्रधानता तीन वेदियों में निश्चित कर लक्ष्य है । अर्थात् पहिले या आत्मन्याद के, बीच के दो परिचायन्याद के और अन्तिम तीन विस्तारन्याद के । इन से पहिले साधक का मन मगनार्थी ईश्वर की ध्यानने लक्ष्य है, इन आत्मन्याद की लक्ष्यता से भगवद्भक्ति का अधिष्ठात्री बनता है । दूसरी साधक की ध्यानन अवस्था में परिचायन्याद का ध्यानना लक्ष्य है और मन मगनसाधकता करने साधक एक ही लक्ष्य है, उस समय निर्वर्तन्याद का अन्तिम सिद्धान्त वेदान्त की ध्यानने बापही परिचर्याता होजाती है । इन ज्ञानी लक्ष्यने लक्ष्य है कि रम्य में सर्व-प्रथम के धीति मन्त्र में लक्ष्य का मन अधिष्ठात्युक्त है और लक्ष्य है । यही ज्ञान की अधिष्ठ लीला है । परन्तु लक्ष्यन दशा में परिचायन्याद ही लक्ष्य है । क्योंकि उस दशा में अपात्य और अपात्यक का लक्ष्य वना रम्य ध्यानन्य है । यही उन दर्शनों का वचन लक्ष्यन है ।

परोक्षमपरोक्षं चैत्येवं द्विविधमाप्नुयात् ॥ २८ ॥

आद्यात्क्रमेण मुक्तिः स्वाद्वहलोके संप्रपद्यते ।

द्वितीयात्विह कैवल्यं क्षीणे मारब्धकर्मणि ॥ २६ ॥

जीवन्मुक्तिश्च देहेऽस्मिन्विद्यमानेऽपि सिध्यति ।

अतः कामादिनिर्मुक्तः सततं ब्रह्म भावय ॥ ३० ॥

यद्रस्य निर्गुणं प्रोक्तं द्विविधं तत्प्रचक्षते ।

सलक्षणमिति ध्येयं ध्येयातीतमलक्षणम् ॥ ३१ ॥

भी परोक्ष और अपरोक्ष ये दो रूप प्राप्त होते हैं • ॥ २८ ॥ मय्यलोकके क्षय होजाने पर प्रथम अर्थात् परोक्षज्ञान से कमलाः मुक्ति होती है और प्रारब्ध कर्म के क्षय होजानेपर द्वितीय अर्थात् अपरोक्ष ज्ञानसे कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २९ ॥ इस वेद के रहने पर भी जीव-
-मुक्ति प्राप्त होती है । अतः काम क्रोध आदिसे मुक्त होकर निरन्तर मय्यकी भावना करो ॥ ३० ॥ जो निर्गुण ब्रह्म कहा गया है, वहभी दो प्रकार का है । जिसका ध्यान किया जा सकता है वह सलक्षय निर्गुण ब्रह्म और जो ध्यानसे अतीत है, वह अलक्षय निर्गुण ब्रह्म है । ॥ ३१ ॥

[illegible]

† इसी अर्थ से वाच्य कर्म में स्वीकारणा और स्वीकृत्योपपत्ति करने से भेद नहीं पड़े है।
इसी ही स्वीकारणाई है। स्वीकारणा निष्पन्न निर्देशक भाव से वाच्य रहता है। और वर्या

आद्यश्च त्रिविधं प्रोक्तं पादैस्सत्त्वादिभिस्त्रिभिः ।

त्रिपाद्ब्रह्मामृतं यस्मान्नित्यसिद्धं स्वभेदवत् ॥ ३२ ॥

तत्र बुद्धिं प्रतिष्ठाप्य स्थिस्मासनमास्थितः ।

तादात्म्यं लभते विद्वानत्यमप्यन्तरं विना ॥ ३३ ॥

विजातीयसजातीयभेदौ जागतजैवकौ ।

परस्मिन्नैव विद्येते ब्रह्मणि त्रिपदात्मके ॥ ३४ ॥

हीने तु स्वगते भेदे वस्तुनो ध्येयता न हि ।

न मोक्षो ध्येयता हानौ ध्रुवं संसारिणामिह ॥ ३५ ॥

सदचित् और आनन्द इन तीन पादों से पहिला अर्थात् सलक्षण ब्रह्म त्रिविध है । इसीसे वह ब्रह्म अमृतस्वरूप, त्रिपाद, नित्यसिद्ध और अपने भेदबाला कहा गया है ॥ ३२ ॥ स्थिर आसन पर बैठा हुआ विद्वान् उस सलक्षण निर्गुण ब्रह्म में बुद्धि गढ़ाकर भेद-रून्य होता हुआ तादात्म्य को (उसीके रूप को) प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ सजातीय और विजातीय भेद जगत् और जीवसम्बन्धी हैं । त्रिपदात्मक परब्रह्ममें वे भेद नहीं हैं ॥ ३४ ॥ अपने में स्थित भेद नष्ट होजाने पर ध्येय (ध्यान करने योग्य) वस्तु नहीं रहती और ध्येय वस्तु न रहने से संसारियों को मोक्ष नहीं होगा ॥ ३५ ॥

नव निष्क, दूर्ध्व, रेखी, मधुपति और तिरस्क से ब्रह्मन चक्रन व्यासक अपने अपने सुमहात्म्य का अनुसार सङ्ग्रह में व्यासना करते हैं; वही ऐसी सङ्ग्रह प्रयोगात्मक के चतुर्वर्ग वाली जाती है । चार बीजों के अनुसार व्यास भी चार चक्र का होता है । वक्राः—मधुपति का त्र्यम्बक, इन्द्र-योग का त्र्योदितान, मधुपति का त्रिभुवन और रामयोग का त्र्यम्बक । उनमें से पहिली तीन ऐसी सङ्ग्रहमान की और पहिली ऐसी निर्दिष्टमान की जाती है ।

* नव दश त्रिविधान्मन २५-वक्त्र की व्याख्या होकर साधक चतुर्वर्ग परी की शक्त व करके, उन दश चक्र और चक्र का सङ्ग्रह से साधक के वैद्यन मानक चक्रान्त करना करते हैं ।

भेदोऽस्ति बन्धावस्थायां जीवात्मपरमात्मनोः ।
 मोक्षे त्वभेद एव स्यान्मोक्षातीते न कश्चन ॥ ३६ ॥
 बन्धस्य प्रतियोगित्वात्सापेक्षो मोक्ष इष्यते ।
 निस्पृहसतीन्द्रियाख्यं न निरोध इति श्रुतेः ॥ ३७ ॥
 असृग्द्वैकरसाम्बोधो मग्नचित्तस्य देहिनः ।
 विदेहमुक्तां प्रादुर्भाक्षणाः श्रुतिपारगाः ॥ ३८ ॥
 समाधियोगयुक्तात्मा त्यक्तलोकदिवासनः ।
 निश्चेष्टो निर्विकारश्च विदेह इति कथ्यते ॥ ३९ ॥
 हरयानुविद्धप्रमुखाः कमात्स्युष्पद समाधयः ।

जीवात्मा और परमात्मा का बन्ध की अवस्था में भेद है और मोक्ष की अवस्था में अभेद है। मोक्ष के अतीत जो अवस्था है, उसमें न भेद है, न अभेद है ॥ ३६ ॥ बन्ध, मोक्ष का प्रतियोगी होने के कारण मोक्ष, बन्ध की अपेक्षा रखता है। वेदों में भी कहा है कि इन्द्रियों से अतीत जो ब्रह्म है, वह स्वतन्त्र है। अतः उसका निरोध नहीं हो सकता ॥ ३७ ॥ अक्षयद्वै, एकरस (ब्रह्म) रूपी समुद्र में जिस पुरुष का चित्त मग्न हो गया है, वेदवेदा आश्रय उसीको विदेहमुक्त कहते हैं ॥ ३८ ॥ जिसकी आत्मा समाधिरूप योग से युक्त है, जिसने सौ-किकी वासना छोड़ दी है, जो क्रियाशून्य और विकाररहित है, उसको विदेह कहते हैं ॥ ३९ ॥ हरय, अनुविद्ध आदि कमराः ऋः प्रकार की समाधि होती हैं। उनमें बुद्धिमान् पुरुषको जल्लूका न्याय से प्रवृत्त होना चाहिये। अर्थात् एक प्रकार की समाधि सिद्ध होने पर दूसरी समाधि का अभ्यास करना उचित है। उद्यजल्लूका (घास की जोक)

जलूकान्यायतस्तेषु निष्ठां कुर्वीत बुद्धिमान् ॥ ४० ॥

समाधिहीनाः पापिष्ठा वाक्यार्थज्ञानमानिनः ।

स्वेच्छाचारस्ता नित्यं नरकानश्नुवन्ति ते ॥ ४१ ॥

मनोनाशविहीनस्य कथं संसारनिहुतिः ।

कथं समाधिहीनस्य मनोनाशो भवेदिह ॥ ४२ ॥

समाधौ विधिबुद्ध्या यः कर्मसादृश्यमूहते ।

कल्पकोऽपि संसारात्तस्य मुक्तिर्न सम्भवेत् ॥ ४३ ॥

जब पहिले तिनके पर पूरे पैर जमा लेती है, तब आगे के तिनके पर अगले पैर रखती है । इसी प्रकार उक्त समाधियों का क्रमशः अभ्यास करना चाहे तो योगी निर्विघ्न होकर समाधिभूमि में आगे बढ़ता रहता है । यही समाधि सिद्धि का रहस्य है ॥ ४० ॥ समाधि योग से रहित, पापी, शब्दों के अर्थ जानलेनेसेही अपने को ज्ञानी समझनेवाले, मनमाना आचरण करनेवाले निःसन्देह नरक भोगते हैं ॥ ४१ ॥ मनका जिन्होंने नाश नहीं किया उनका संसार से छुटकारा कैसे होगा ? और जो समाधि योग नहीं जानता, उसका मनोनाश कैसे होगा ? • ॥ ४२ ॥ जो पुरुष समाधि में विधिबुद्धि (आज्ञा—यथा सन्ध्या आदि करना) रखकर उसे कर्म के समान लेखता है, करोड़ों कल्पों तक संसार से उसकी मुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४३ ॥ ज्ञान और योग में झिझू लंकार का प्रयोग समानरूप से ही सुना जाता है ।

• दसैयशब्दों का यह सिद्धान्त है कि समाधि की पूर्ण सिद्धि द्वारा ब्रह्मज्ञान का कल्प होता है । ब्रह्मज्ञान से वास्तवज्ञान होता है और वास्तवज्ञान से मन का नाश हो जाता है । उस समय भीमशक्ति कल्पि संसारी पदार्थों के द्वार पर ही मन के द्वारा उन कर्मों जता रहता है, परन्तु जिस प्रकार नील की लहर में दून का दून। उसकी लहरों में लहरों से बहुत क्षणिक नहीं हो सकती, वीर कभी प्रकार वास्तवज्ञान मन चर्चित नील के प्रमाण होकर शक्ति हीन हो जाता है । यही अवस्था भवेयाव भवती है ।

लिङ्गादिस्तु समानो हि श्रूयते ज्ञानयोगयोः ।
 एवं सति कथं ज्ञानं केवलं विष्यनाश्रितम् ॥ ४४ ॥
 मोक्षस्य साधनं ज्ञानमाद्यं वेदान्तवाक्यजम् ।
 अन्तिमं साधनं योगस्तस्माद्योगं समाश्रय ॥ ४५ ॥
 योगश्च द्विविधः प्रोक्तस्सभेदोऽभेद एव च ।
 आद्यो बहुविधः प्रोक्तो हठराजादिभेदतः ॥ ४६ ॥
 अभेदप्रकृतिस्त्वेको जीवब्रह्मैक्यलक्षणः ।
 समाधिरूपः कैवल्यमुख्यसाधनमिष्यते ॥ ४७ ॥
 अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति शास्त्रं यतः स्वयम् ।
 अतो योगविहीनेन न ज्ञानेन विमुक्तता ॥ ४८ ॥

ऐसा होतेहुए विधि प्रयोग से रहित केवल ज्ञान का कैसे बोध होगा ?
 ॥४४॥ मोक्ष का प्रथम साधन वेदान्त वाक्यों से उत्पन्न हुआ ज्ञान
 और अन्तिम साधन योग है। इसलिये योगकाही आश्रय करो ॥४५॥
 योग दो प्रकार के कहे गये हैं । एक भेदरूप और दूसरा अभेद
 रूप । प्रथम अर्थात् भेदरूप योग हठयोग राजयोग आदि भेदा-
 नुसार अनेक प्रकार के हैं ॥ ४६ ॥ अभेदरूप योग एकही है जिस
 का लक्षण जीव ब्रह्म का ऐक्य है । उसीको समाधि कहते हैं और
 वही कैवल्य का मुख्य साधन स्वरूप है ॥ ४७ ॥ शास्त्र की आज्ञा
 है कि इसी अभेदरूप योग से जीव और ब्रह्म का ऐक्य होता है ।
 अतः योग के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती • ॥ ४८ ॥

* इस विचार का उत्तर यह है कि कथ, हठ, राज और अन्य वे भी योगोपरी हैं, वे
 विद्या के साधन के भी वाली हैं । इस कारण वे विद्यायोग कहते हैं । विद्यायोग यद्यपि छक्ति का
 कारण है, परन्तु समात्मक नहीं है, और यही कारण उत्पन्न ज्ञान भी छक्ति का साधनकारण
 नहीं हो सकता । इस कारण इन सब से उत्पन्न उत्तम ज्ञान योनिादय यौग और आ भी एक करने
 वाला भी उत्तम ज्ञानयोग है, यही छक्ति का समात्मकारण है ऐसा कह सकते हैं ।

योगान्धासतो विद्वान् वैराग्येण च संयुतः ।
 न विभेति कदाप्यस्मात् संसाराद्दुस्तरादपि ॥ ४६ ॥
 उत्तमं योगमास्थाय ज्ञानी विगतकल्मषः ।
 मायातत्कार्यपाशेभ्यो विमुक्तस्सुखमश्नुते ॥ ५० ॥
 प्रशान्तेन्द्रियसंसारः चित्तक्षोभादिवर्जितः ।
 ब्रह्मात्मैक्यमहायोगी सद्यो मुक्तिमवाप्नुयात् ॥ ५१ ॥
 योज्यं वेदान्तसिद्धान्तभूतो योगस्समीरितः ।
 उपासनमिति प्राज्ञैरिदमेवोच्यते परम् ॥ ५२ ॥
 जन्मादिकारणं शान्त उपासीतेति च श्रुतिः ।
 अमेदोपासनं सम्यगुपोद्बलयति स्फुटम् ॥ ५३ ॥

योगान्धास में ज्ञाना हुआ वैराग्यवान् विद्वान् कष्ट से पार किये जानेवाले इस संसार से कभी नहीं डरता ॥ ४६ ॥ उत्तम योग को प्राप्त कर निष्पाप ज्ञानी पुरुष माया और उसके कार्यों के पाश से छूटकर सुखका उपभोग करता है ॥ ५० ॥ जिसके इन्द्रियों की चञ्चलता शान्त होगई हो, जिसके चित्तमें खलबली आदि न पड़ती हो, जिसने ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर लिया हो, वह श्रेष्ठ योगी तुरन्त मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ वेदान्त का सिद्धान्त स्वरूप यह जो योग कहा गया, उसीको विद्वान् लोग श्रेष्ठ उपासना कहते हैं ॥ ५२ ॥ शान्त होकर जन्म के आदि कारण परब्रह्म की उपासना करो, ऐसी श्रुति कहती है । यही उपासना जीव और ब्रह्मके ऐक्य की उपासना के प्रति भलीभाँति स्पष्टतया उचेजित करती है ॥ ५३ ॥ सब शास्त्रों में पारकृत पुरुष यदि उपासना से हीन

उपासनविहीनस्य सर्वशास्त्रविदोपि वा ।
 चित्तविक्षेपहानिः स्यान्नैव कल्यान्तरैरपि ॥ ५४ ॥
 सक्रमा सगुणोपास्तिर्नृणां भोगाय सम्भवेत् ।
 निष्क्रमा चित्तशुद्ध्यर्थेत्येवं शास्त्रार्थनिर्णयः ॥ ५५ ॥
 बालाग्राह्यगुह्यनीवारशूकप्रादेशमात्रकः ।
 निर्गुणः प्रत्यगात्मा यस्तदुपास्तिश्च शुद्धिदा ॥ ५६ ॥
 अक्षरदसच्चिदानन्दनिर्गुणोपासनं महत् ।
 सद्यः कैवल्यहेतुः स्यादहंब्रह्मेति चिन्तनम् ॥ ५७ ॥
 महावाक्यार्थविज्ञानात्सर्वं मिथ्येति निश्चयम् ।
 दृढं प्राप्याथ मुक्त्यर्थं तदुपासीत सन्ततम् ॥ ५८ ॥

हो तो कल्यान्तर में भी उसके चित्त का खोब नहीं छूटेगा ॥ ५४ ॥
 सक्राम सगुणोपासना मनुष्यों के लिये भोगप्राप्ति के अर्थ हो सकती
 है और निष्क्राम सगुणोपासना चित्तशुद्धि के लिये होती है, ऐसा
 शास्त्रों का निर्णय है ॥ ५५ ॥ बालकोंके अंगूठेके अग्रभाग अथवा धान
 की मल्लरीके दूर के बराबर जो निर्गुण सर्वव्यापक आत्मा है, उसकी
 उपासना चित्तशुद्धि करनेवाली है ॥ ५६ ॥ 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार के
 चिन्तन से जो अक्षरद, सच्चिदानन्द, निर्गुण की श्रेष्ठ उपासना है,
 उससे तुरन्त कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है ॥ ५७ ॥ महावाक्यों के अर्थ
 जान लेने पर सच कुछ मिथ्या है इस प्रकार का दृढ़ निश्चय कर मुक्ति
 के लिये निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिये ॥ ५८ ॥

* इस विधान का उद्देश्य यह है कि ब्रह्म उपासना के भी उपासक के लिये है जिनके से
 पक्ष का संबंध होना चाहिये । जो मन्त्र की उपासना करनेवाले हैं, वे चित्तशुद्धि के लिये
 बरकरार हो, जारी रहते हैं । और अमनादित होकर केवल ब्रह्म ही से केवल संप्रत्यक्ष की
 दृष्टि के लिये ही उपासना करती है, वह उपासक की उपासना होती है अपने अपने ही ।

उपासनं विना ज्ञानात्केवलाच्चेद्विमुक्तता ।
 कन्यां विना विवाहः स्यात्केवलेन वरेण हि ॥ ५९ ॥
 तादात्म्येन समीपे यज्जीवस्यैवासनं भवेत् ।
 तदुपासनमित्युक्तं सर्वदुःखापहं नृणाम् ॥ ६० ॥
 यदुपास्तिरभेदेन पूर्णबोधस्वरूपदा ।
 तामाश्रित्यैव सर्वेषामक्षयं सुखमुद्भवेत् ॥ ६१ ॥
 देहात्मबुद्धिमाश्रित्य संसारे भ्रमतां नृणाम् ।
 कथं भ्रमनिवृत्तिः स्याद्ब्रह्मात्मोपासनं विना ॥ ६२ ॥
 यस्यासावजडा संवित्स्वयं जीवेशसाक्षिणी ।
 आविर्भूतानुसन्धानात्स एव ब्रह्मविद्भवेत् ॥ ६३ ॥

यदि कन्या के बिना अकेले वरसेही विवाह हो सकता हो, तो उपा-
 सना के बिना अकेले ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है ॥ ५९ ॥
 जीव और ब्रह्म के ऐक्य की भावना करतेहुए जीव का स्थान जिस
 से ब्रह्म के निकट पहुँचता हो, उसीको उपासना कहते हैं और
 मनुष्यों के दुःखों को वही दूर करती है ॥ ६० ॥ जो उपासना
 अभेद भावना के कारण पूर्ण ज्ञान स्वरूप बना देनेवाली हो,
 उसका आश्रय करने सेही सबको अक्षय सुख प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥
 देह को ही आत्मा मानकर संसार में भ्रमनेवाले मनुष्यों की भ्रम
 निवृत्ति ब्रह्मकी उपासना के बिना कैसे हो सकती है ? ॥ ६२ ॥
 यह चेतन और अचेतन का पूर्ण ज्ञान—जो जीव और ईश्वर का
 साक्षी है—अनुसन्धान करने से जिसमें वह स्वयं प्रकट हो गया
 हो, वही ब्रह्मवेत्ता है ॥ ६३ ॥ यह ज्ञान ही पराशक्ति है और यही

संविदेव पराशक्तिस्तैव ब्रह्म च निर्गुणम् ।
तस्मादपि पराचीनमवाङ्मनसगोचरम् ॥ ६४ ॥
अलक्षणमनिर्देश्यमरूपं नाममात्रवत् ।
अप्रष्टव्यं गुरो साक्षान्मातिप्राक्षीरिति श्रुतेः ॥ ६५ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्व-
वेदसहस्यार्थसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु ज्ञानयोग-
निरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

निर्गुण ब्रह्म है * । इससे भी परे मन और वाणी से ज्ञात न होने
वाला लक्षणहीन, विह्वहीन, रूपहीन, केवल नाममात्र ब्रह्म
है । जिसके सम्बन्ध में गुरु से भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिये
और श्रुति में भी कहा है कि इस विषय में बारम्बार प्रश्न न
करो ॥ ६४।६५ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासना काण्ड के
द्वितीयपाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का ज्ञानयोग
निरूपण नामक तृतीय अध्याय समाप्त हुआ ॥

* महर्षि 'महामेदिन' का ये उक्त्युक्त है । वही शक्ति व्यापारमा में ही जनों की
पारय करती है । ज्यों दोनों को निष्ठा और श्रद्धा बढ़ते हैं । महानमयी श्रद्धा नमन और
सौम्य भयम् का कारण है । यह भी को करने पर में तत्काल सम्पन्नता प्राप्त करती है । दूसरी
ज्ञानमयी निष्ठा भगवन् की चरणों का के वर्णन शुद्ध तत्त्वज्ञान द्वारा भी को दृष्टिगत में प्रसर
करती है । और महर्षि निम्न भवैक्य से यह में ध्यानाधी उपनिषद्भयम्-यत्न की प्रकाश
करनेवाली है एको ही इतिहासिक की बढ़ते हैं । वे दोनों का दूसरी महर्षि के भवभावैदमान
है । वही उन शक्तों का सिद्धान्त है ।

जीवन्मुक्तिनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

सिद्धान्तवस्तुनः प्रश्नः कथं वा प्रतिबिध्यते ।

जीवन्मुक्तिर्मनुष्याणां यच्चज्ञानात्स्याद्रघूदह ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र उवाच ।

प्रश्नादिविषयस्तत्पस्सुखबोधैकलक्षणः ।

परात्मा परिपूर्णोसावाप्सोक्ष्येण सिद्ध्यति ॥ २ ॥

वचसां मनसां यत्स्यात् शुद्धानां विषयः परम् ।

तद्ब्रह्म मध्यमं विद्धि तन्मे ब्रूहीति च श्रुतेः ॥ ३ ॥

श्रीहनुमान्जी बोले :-हे रघुकुलश्रेष्ठ ! जिसके ज्ञान से मनुष्यों को जीवन्मुक्ति प्राप्त होती है, उस सिद्धान्तवस्तु का प्रश्न करने से मुझे आप क्यों रोकते हैं ? ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहा :-जिसके सम्बन्ध में तुम प्रश्न करते हो, वह सखिदानन्द लक्षण परमात्मा प्रश्नआदिका विषय हो नहीं सकता क्योंकि वह परिपूर्ण होने के कारण प्रत्यक्षज्ञानसेही जाना जाता है ॥ २ ॥ जो परब्रह्म विशुद्ध वाणी और मनका विषय होता है, उसीको मध्यम ब्रह्म जानो । श्रुति भी कहती है कि उसी ब्रह्मका वर्णन मुझे सुनाओ • ॥ ३ ॥

• शब्दों में लक्ष्यब्रह्म और निर्वच्यब्रह्म तथा कार्यब्रह्म और कल्पब्रह्म एक प्रकार से एक पाये जाते हैं । निर्वच्यब्रह्म और कल्पब्रह्म एक ही पद से कहे जाते हैं । वह मन वाणी और श्रुति से बोधोपर है । लक्ष्यब्रह्मही ईश्वर, ब्रह्मा है । और कार्यब्रह्म ही निरावयुक्त, अज्ञात है । अज्ञात एक प्रकार से नेत्रोंके सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म तीन भागों में वर्णन किये गये हैं । यथा निर्वच्यब्रह्म, ईश्वर और शिवा । निर्वच्यब्रह्म श्रुति से बोधोपर है । एवं कार्यब्रह्म वाणी के विषय नहीं है । कल्पब्रह्म का विषयकर्म और निरावयुक्त ही जाना प्रकार से शब्दों में वर्णित है । लक्ष्य ईश्वर ही बोधोपरता और बोधोपरता यथावत् है नहीं मध्यम ब्रह्म है ।

तस्य व्युत्पाद्यमानत्वाद्व्युपवत्त्वाच्च नित्यशः ।
 ज्ञेयता ज्ञेयता च स्यात्तं गृहन्तमिति श्रुतेः ॥ ४ ॥
 अथ संपत्स्य इति यदरूपस्याविरुध्यते ।
 तेन तस्य न शङ्कर्यं स्याद्व्युपवत्त्वमसुख्यतः ॥ ५ ॥
 जीवजन्मादिहेतुत्वं शास्त्रयोनित्वमप्यथ ।
 समन्वितश्रुतित्वं च मुख्यजिज्ञास्यवस्तुनि ॥ ६ ॥
 अरूपे नैव ते धर्माः कथञ्चित्सम्भवन्त्यपि ।
 अतएव सूत्रकारेण स्वरूपं हि विचिन्तितम् ॥ ७ ॥

वह प्रतिपादन करने योग्य और रूपवान् होनेके कारण उसको सदा हम जान सकते और उसका ध्यान भी कर सकते हैं, श्रुतियोंने भी उसीको श्रेष्ठ कहा है ॥ ४ ॥ 'अब मैं प्राप्त करूँगा' इस प्रकार की श्रुति के द्वारा जो उस अरूप की भी प्राप्ति कही गई है, इससे उसके रूपवान् होने में सन्देह नहीं करना चाहिये क्योंकि उसकी अरूपता गौरव है ॥ ५ ॥ वह जानने योग्य वस्तु (ब्रह्म) जीवों के जन्म आदि का तथा शास्त्रों का आविष्कारण है और उसी के प्रतिपादन में श्रुतियाँ लगी हुई हैं ॥ ६ ॥ अरूप में उन गुणों का होना कदापि सम्भव नहीं, इसीसे सूत्रकार ने स्वरूप का विचार किया है ॥ ७ ॥ साधारणित स्वतः नित्यसिद्ध अज्ञानरहित

० यह शब्द राम-कामात्मक है ; यानी लीकित्वमिति और कर्तृत्विक दैवीशक्ति राम-काम है यही नहीं है । यदि कदाच न राममाही प्रवेश कि वो राम राम-कामात्मक है, वह कदाच वा राम धीम के बिने, नामरुपहीन निर्देय का हीन निरप है तबने सन्देह नहीं, क्योंकि नामरुप के अभाव और कालरुप में ही राम इत्या धीम नामरुपहीन निर्देय का-कामात्मक न श्रुतन करने में कदाचन ही श्रेष्ठ, तबने सन्देह क्या है ।

अमायिका नित्यसिद्धाः स्वतो नाविद्यकास्तथा ।
 चिदानन्दादयो धर्मा निर्विशेषस्य विश्रुताः ॥ ८ ॥
 नैतस्य निर्विशेषत्वं हीयेतासन्निरासतः ।
 लीयन्ते रेणुवद्यद्यथाप्यारब्धनिश्चिताः ॥ ९ ॥
 असत्तत्सदनन्यत्वेऽप्यसतोऽन्यद्वि सद्भवेत् ॥
 असन्निरासकर्तृत्वं सतः स्यान्नेतरस्य तु ॥ १० ॥
 सद्देविष्यादिवादेन नवीनप्रकृतेन च ।
 प्रसिद्धाद्वैतहानिः स्यादिति चेत्तन्न दूषणम् ॥ ११ ॥

चिदानन्दादि गुण उस निर्गुणब्रह्म के प्रसिद्ध हैं ॥ ८ ॥ असत् के नष्टहोने से उसका निर्गुणत्व नष्ट नहीं होता । यद्यपि उनका आरम्भ निश्चित है तौभी वे गुण ब्रह्म में उसी तरह रहते हैं जैसे पुष्पो में पराग ॥ ९ ॥ असत् और सत् में कोई भेद न होनेपर भी असत् से जो भिन्न है वही सत् है । असत् को दूर करने की शक्ति सत् के अतिरिक्त और किसी में नहीं है ॥ १० ॥ इस नवीन प्रस्तुत सत् और असत् के वाद से प्रसिद्ध अद्वैत मत की हानि होती हो, तौ भी यह दूषण की बात नहीं है * ॥ ११ ॥

* उद् चिद् और आनन्दमय अरुण नहीं ब्रह्मरूपसे मान्यमान होते हैं । भिन्न प्रकार दूरवेदी दुर्गम का वक्ष्य नम जाता है, वक्ष्य में और दुर्गम में भेद कुछ भी नहीं है, यही प्रकार अरुण-ब्रह्मरूपी महा और कार्यब्रह्मरूपी ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, यही वेदान्त का सिद्धान्त है । अरुण कथित सिद्धान्त अरुण से सुनने में ब्रह्म प्रतीति होने पर भी वास्तव में वेदान्त के इस सिद्धान्त सेही भिन्नता हुआ है । ब्रह्म को भक्त, महा को पेशव, ब्रह्म को धन, महाको मठा, ब्रह्म को ब्रह्म महाको सत् श्वाविक्रम से ब्रह्मन् को ब्रह्मन् की ओर भिन्नता का अर्थ बताया जाता है, यह विज्ञान-विमल नहीं है । वास्तव में नहीं सृष्टि नहीं नहीं ब्रह्मरूप है और नहीं सृष्टि है नहीं वैद्य होना सत्तः सिद्ध है, ब्रह्म ही और ब्रह्मरूप का अर्थ प्रामाण्य है ।

सामान्यत्वेन बाधः स्यादद्वैतस्य तु नान्यथा ।
 विशेषाद्विधोक्तेस्त्वेत्सद्योतेन स्वेरपि ॥ १२ ॥
 अद्वैतब्रह्मवादो यः पूर्वकेऽस्तुप्रपञ्चितः ।
 परोक्षबोधहेतुत्वात्पूर्वपक्षगतो हि सः ॥ १३ ॥
 द्विविधब्रह्मवादोऽयं श्रुतिभिस्तुप्रपञ्चितः ।
 अपरोक्षनिदानत्वाद्ब्रजोत्सिद्धान्तपक्षताम् ॥ १४ ॥
 ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानं देहाध्यासं निवर्त्तयेत् ।
 यस्य नाहंकृतिर्देहे स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ १५ ॥
 सत्यत्वं न दृढं यस्य नासत्यत्वं जगत्स्यपि ।

क्योंकि इससे सामान्य विरोध आता है, अद्वैत का वास्तव में विरोध उपस्थित नहीं होता । यह विरोध द्वैत की उक्ति तो सूर्य के सामने जुगन् के बराबर है ॥ १२ ॥ अद्वैत ब्रह्मवाद पूर्वाचार्यों ने ही विस्तृत किया है । वह परोक्षज्ञान का कारण होनेसे पूर्वपक्ष में चला गया ॥ १३ ॥ दो प्रकारका ब्रह्मसम्बन्धी यह वाद वेदों ने प्रतिपादन किया है । यह अपरोक्षज्ञान का कारण होनेसे इसीको सिद्धान्त पक्ष समझना चाहिये ॥ १४ ॥ ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान, देह को ही आत्मा समझ लेने की बुद्धि को मिटाता है । जिसे देह के सम्बन्ध का अहङ्कार नहीं, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है * ॥ १५ ॥ जगत् की सत्यता अथवा असत्यता पर जिसकी दृढ़ता नहीं, अर्थात् जो जगत् को न सत्य समझता है न असत्य ही, वह तटस्थज्ञानसम्पन्न पुरुष

* यह कर्तव्य कि देशकाल से परीक्षित होनेके कारण व्यापक और व्याप्यहीन एक ही देशकाल से परीक्षित और छत्र होने के कारण व्याप्यहीन है । पुरुष-व्यप्यहीन व्यापक है वह कारण देह चाहेको चाहे सम्बन्धहीन व्यप्यहीन का जगत् होने से नहीं मिल हो जाता है ।

तटस्थज्ञानवान् मर्त्यः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ १६ ॥

स्वानुभूतिस्समाधौ स्यादुत्थानानन्तरं ततः ।

स्वप्रज्ञायात्रवान्मर्त्यः स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ १७ ॥

साक्षिवृत्तेः पराचीनमखण्डैकरसस्थितेः ।

अर्वाचीनमवस्थानं स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ १८ ॥

अखण्डाकारवृत्तिः स्याच्चिन्मयी यस्य चेतसि ।

स सच्चित्तोप्यचित्तः स्यात्स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ १९ ॥

जीवन्मुक्त है * ॥ १६ ॥ समाधि अवस्था में जिसे आत्मा का अनुभव होता है और समाधि के पश्चात् भी जो केवल आत्मज्ञान-सम्पन्न हो, वह पुरुष जीवन्मुक्त है † ॥ १७ ॥ साक्षिवृत्ति से परा-चीन् और अखण्डैकरस स्थिति से अर्वाचीन अवस्था में जो स्थित है, वह जीवन्मुक्त है ॥ १८ ॥ जिसके चित्त में ज्ञानमयी अखण्डाकार वृत्ति का उदय हो गया हो, वह चित्तवान् होने पर भी चित्तशून्यही है और वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ‡ ॥ १९ ॥

* माना से कहीव तत्परूप का जिसे अनुभव हो जाता है उससे वह मर्त्य ज्ञानावन्त एक लोकता प्रतीय होता है, ऐसा समझकर जीवन्मुक्त मर्त्य से उदय रहते हैं ।

† यही समाधि से वात्सर्ग्य लक्षणदशा है । निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके जीवन्मुक्त तथा समाधि मेंही रहते हैं, परन्तु लक्षणदशा में उनके तत्परूप का पूरा ज्ञान रहता है और जिस समय वे प्रपञ्च का ज्ञान कार्य करते हैं वह अनुत्थानदशा में निम्न और उन्नतों के साथ व्यवसा सम्बन्ध बना रहने पर भी उनका कहीवमान वह नहीं होता, वह अत्यन्त वैराग्यात्मक अनुत्थानदशा में भी उनका आत्मज्ञान कदापि नष्ट नहीं होता है ।

‡ जिस प्रकार मान में गुना गुणा तथा ऊपर की दृष्टि से बनाही प्रतीय होने पर भी उसमें अनुभूत्यन्ति की दृष्टि न होने से वह वास्तव में तथा वहीं कहा सम्पन्न, ठीक उसी प्रकार से तत्परूप से वास्तवावय और मनोनाश होनेसे से जीवन्मुक्त का चित्त अनुत्थान दशा में पूरा ज्ञान होने पर भी उसमें वृत्ति को रमानी रहने की दृष्टि नष्ट हो जाती है । अस्तु, ऐसा जीवन्मुक्त कर्म की दशा में पूरा कर्मा, व्यासना की दशा में पूरा मक्त और मोक्षी और ज्ञान की दशा में पूरा कर्मा विस्तार पन्था है, क्योंकि उसमें मक्तज्ञान के पूर्वतत्परूप का ज्ञान हो गया है ।

कर्मिवद्भक्त्यन्वापि योगिवन्ज्ञानिवच यः ।
व्यवहारैकनिष्ठोऽस्ति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ २० ॥
देहोऽहमित्ययं बन्धः सदा ब्रह्माहमित्ययम् ।
मोक्षस्तस्मादहंबुद्धिं कुर्याद्ब्रह्मणि बुद्धिमान् ॥ २१ ॥
अहं ब्रह्मेति नियता बुद्धिः स्याद्यदि सत्तमा ।
तस्य भीतिः कुतो वा स्यात् सर्वत्राप्यभयश्रुतेः ॥ २२ ॥
यस्य देहात्मबुद्धिः स्यात् तस्य सर्वगतं भयम् ।
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन त्यजेद्देहात्मभावनाम् ॥ २३ ॥
जपाकुसुमसम्पर्कात्स्फटिको लोहितो यथा ।

कर्मी, भक्त, योगी और ज्ञानी पुरुष के समान जो व्यवहार में गड़ा हुआ है वह जीवन्मुक्त है ॥ २० ॥ 'मैं देह हूँ' यह बन्ध है और 'मैं निरन्तर ब्रह्म हूँ' यही मोक्ष है । इस लिये बुद्धिमान् पुरुष को ब्रह्म में ही 'अहं' बुद्धि रखनी चाहिये अर्थात् ब्रह्म में ही हूँ ऐसा समझना चाहिये ॥ २१ ॥ 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकार की श्रेष्ठ बुद्धि यदि दृढ़ हो जाय है तो उसे भय कहाँ ? वेदों ने भी कहा है कि वह सर्वत्र अभय हो जाता है ॥ २२ ॥ जिसकी देह में आत्मबुद्धि है अर्थात् जो देह को ही आत्मा समझता है, उसे सर्वत्र भय है । अतः सब प्रयत्नों से देह को आत्मा मानने की भावना का त्याग करना चाहिये ॥ २३ ॥ उद्यौत के पुष्प के संसर्ग से जिस प्रकार स्फटिक लाल देख पड़ता

* मैं शरीर हूँ, मैं देह हूँ अर्थात् कर्मजन्म प्राणिक चरित्र और मैं ब्रह्म हूँ और मैं भक्त हूँ अर्थात् बुद्धिजन्म-सात्विक चरित्र है । इस कारण तत्पश्चात् मैं सात्विक चरित्र का वर्णन हो पाया है ।

गुणत्रयादिसम्पर्कत्वात्मापि जडो भवेत् ॥ २४ ॥

आत्मन्यनात्मतारोपाद्यथा जाड्यं प्रसिध्यति ।

अनात्मन्यात्मतारोपात्तथा जाड्यं हि सिध्यति ॥ २५ ॥

यथाग्नौ तत्त्वमौष्ण्यं स्यात्तथा चित्तं परात्मनि ।

चिदेकत्वपरिज्ञानात्सद्यः कैवल्यमश्नुते ॥ २६ ॥

अखण्डोऽहमनन्तोऽहं परिपूर्णोऽहमद्वयः ।

इति ध्यानं भवेद्यस्य स जीवन्मुक्तामियात् ॥ २७ ॥

समाभ्यम्यासहीनश्चेद्दृष्टदुःखोपमर्दितः ।

आरब्धपातपर्यन्तं जगत्पश्यति सत्यवत् ॥ २८ ॥

है, उसी प्रकार सत्त्व, रज, और तमोगुण के संसर्ग से आत्मा भी जड़ होता है ॥ २४ ॥ आत्मा में अनात्मता का आरोप करने से जिस प्रकार जड़ता प्रकट होती है, उसी प्रकार अनात्मा में आत्मता का आरोप करने से जड़ता सिद्ध होती है * ॥ २५ ॥ जिस प्रकार अग्नि में उष्णता है उसी प्रकार परब्रह्म में चित् है । चित् और ब्रह्म एकही है, इसका ज्ञान होते ही उसी समय मोक्ष प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ मैं अखण्ड, अनन्त, परिपूर्ण और अद्वितीय हूँ इस प्रकार का जिसे ध्यान हो जाता है, वह जीवन्मुक्ति-अवस्था को प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ यदि आरब्ध दुःखों से पीड़ित व्यक्ति समाधि के अभ्यास से रहित हो तो शरीर का अन्त होने तक इस जगत् को सत्य के समान देखता है ॥ २८ ॥ इस जगत् के

* न्यूनमात्र के दो वस्तुओं के मिलने से एक ही वस्तु का प्रमाण मिलता है जैसे चाय के समान चायपत्र मिलने से कुछ चाय के चाय समान होने और दूध का घनत्व बढ़ने से दूध का दूध का प्रमाण मिलता है । जैसे शरीर के चिद्वस्तुओं का भी समान होने । वे दोनों ही एक वस्तु के प्रमाण हैं ।

पारमार्थिकमत्यत्वे प्रणष्टेऽस्य जगत्स्वपि ।
 प्रातिभासिकसत्यत्वं सिद्धमारब्धयोगतः ॥ २६ ॥
 अस्य दध्पऽन्यायादेहादिप्रतिभानतः ।
 दुःखं तात्कालिकं किञ्चिद्भवेन्न तु जनिः पुनः ॥ २७ ॥
 गलितेषु समस्तेषु सञ्चितागामिकर्मसु ।
 प्रारब्धमेकं जागर्ति जीवन्मुक्ते फलस्य हि ॥ २८ ॥
 प्रारब्धकर्मजनितमुखदुःखवतोऽपि च ।
 कैवल्यानुपरोधेन सतोऽध्वेवास्य मुक्तता ॥ २९ ॥

विषय में पारमार्थिक (यथार्थ) सत्यता का नाश हो जाने पर भी शरीर के कारण प्रातिभासिक (काह्नपनिक) सत्यता का अस्तित्व रहेगा, यह बात सिद्ध होती है ॥ २६ ॥ अज्ञे हुए बल के समान इस शरीर आदि की दशा देखते हुए भी, यद्यपि उसे पुनः जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता तथापि जबतक वह (शरीर) है तब तक उसे कुछ दुःख भोगना ही पड़ता है ॥ २७ ॥ जीवन्मुक्त के समस्त सञ्चित और आगामी कर्म नष्ट होजाने पर भी उसमें प्रारब्ध कर्म जागृत रहते हैं और उनके फल उसे भोगने पड़ते हैं ॥ २८ ॥ प्रारब्ध कर्मों से उत्पन्न हुए मुखदुःखों से मुक्त होने पर भी कैवल्यप्राप्ति में कोई बाधा उनसे नहीं होती, इससे उसकी मुक्ति उसी समय सिद्ध है ॥ २९ ॥ देहादि

० उत्तर में यह है कि जीवन्मुक्त पुनः जन्मलक्ष्ण ही होने पर भी पञ्चाङ्ग जन्म शरीर प्राप्त है उनका उनके कारण कर्मों के फलस्वरूप उनसे कुछ कर्म भी जन्म पड़ता है और कुछ मोक्षता भी पड़ता है और विवेक विवेक काल में तो जीवन्मुक्त पुनः पञ्चाङ्ग के अतिविधि होकर कर्म का कर्म पड़ो है ।

देहादिषु विकारेषु सदाऽहंभाववर्जिते ।
 निर्विकारात्मबुद्धो च मुक्तत्वं न विरुध्यते ॥ ३३ ॥
 शुक्रशोणितमज्जास्थिरोमनादीनखादिषु ।
 अहंबुद्धिविहीनो यस्तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३४ ॥
 वाक्पाणिपायुगुह्याङ्घ्रिष्वहंभावविवर्जितः ।
 कर्मेन्द्रियेषु यो विद्वान् तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३५ ॥
 प्राणापानसमानाश्च व्यानोदानौ च वायवः ।
 नाहमस्मीति यो वेद तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३६ ॥
 नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ।
 एते नास्मीत्युपप्राणास्तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३७ ॥

विकारों में सदा जो अहम् (आत्मा) की भावना नहीं करता और जिसका आत्मज्ञान विकाररहित है, उसकी मुक्तिका विरोध नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ वीर्य, रक्त, मज्जा, अस्थि, रोम, नाड़ी, नख आदि में अर्थात् स्थूलशरीर में जो 'अहम्' बुद्धि नहीं रखता उसका बन्ध क्यों कर हो ? ॥ ३४ ॥ जो विद्वान् वाणी, हाथ, शुदा, जननेन्द्रिय और पाद, इन पाँच कर्मेन्द्रियों में 'अहम्' भाव रहित हो उसका बन्ध क्यों कर हो ? ॥ ३५ ॥ प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये पाँच वायु में नहीं हूँ, यह जो जानता है, उसका बन्ध क्यों कर हो ? ॥ ३६ ॥ नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनञ्जय, ये पाँच उपप्राण मैं नहीं हूँ, यह जो समझ चुका है, उसका बन्ध कैसे हो ? ॥ ३७ ॥ कान,

श्रोत्रत्वद्नेत्ररसनाम्राणास्थानीन्द्रियाणि च ।
 नाहमस्मीति विदुषः तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३८ ॥
 मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्तं चेति चतुष्टयम् ।
 यस्य नात्मतया भाति तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ३९ ॥
 अव्यक्तमहदादीनि विक्षेपावरणानि च ।
 यस्यानात्मतया भान्ति तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ४० ॥
 अवस्थात्रितयादन्यत्तथा जीवत्रयादपि ।
 गुणत्रयादिदो ब्रह्म तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ४१ ॥
 यस्य प्रज्ञास्त्यनुस्पृता परमात्मैकगोचरा ।
 सर्वत्र व्यवहारेऽपि तस्य बन्धः कथं भवेत् ॥ ४२ ॥

त्वचा, नेत्र, शिखा और नासिका नामक इन्द्रियाँ मैं नहीं हूँ, यह बात जो जाने, उस विद्वान् का बन्ध क्यों कर हो ? ॥ ३८ ॥ मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त, इन चारों को जो आत्मा नहीं मानता, उसका बन्ध कैसे हो ? ॥ ३९ ॥ अव्यक्त (प्रकृति), महत् आवि तथा विक्षेप और आवरण, इन्हें जो आत्मा के रूप में नहीं देखता, उसका बन्ध कैसे हो ? ॥ ४० ॥ तीन अवस्थाओं, तीन जीवों और तीन गुणों से परे स्थित ब्रह्मको जो जानता है, उसका बन्ध कैसे हो ? ॥ ४१ ॥ जिसकी प्रज्ञा सर्वत्र और व्यवहारदशा में भी केवल परमात्मा में ही ओतप्रोतरूप से लगी रहती है, उसका बन्ध कैसे हो ? ॥ ४२ ॥

• बन्ध-अर्थ है पात बन्ध है । तद्वन्ध विभक्त कर्मोपाय मन, तद्वन्ध निरचय कर्म कर्ता बुद्धि, संसार को पञ्चभूत सन्निवेश विषय और जीवतम कर्मिण्यस्य कारण कर्मोपाय कर्तृभूत भूतया है ।
 १-आत्म, २-मन, ३-बुद्धि । ४-त्वक्, ५-नेत्र और नासिकेत्यादिनाम्नी । ६-अणु, ७-पर और इव ।

शान्तिदानत्यादयो धर्मा यस्य विद्यासमुद्भवाः ।
 सहजा भ्रान्ति सततं स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४३ ॥
 कामक्रोधादयो धर्मा यस्याविद्यासमुद्भवाः ।
 नष्टबीजा न शोभन्ते स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४४ ॥
 अत्याश्चर्यनिमित्तास्वप्नप्रणिमाद्यासु सिद्धिषु ।
 यस्य नाश्चर्यगन्धोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४५ ॥
 विचित्ररचनाद्येषु पारमेश्वरकर्मसु ।
 यस्य न स्मयलेशोऽपि स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४६ ॥
 चतुर्विधासु सालोक्ययाद्यासु मुक्तिषु यस्य च ।
 स्वप्नेऽपि जायते नेच्छा स एव पुरुषोत्तमः ॥ ४७ ॥

विद्या से उत्पन्न हुए शान्ति, दान्ति आदि धर्म जिसके साथमें
 ही उत्पन्न हुएसे निरन्तर शोभा देते हैं, वही उत्तम पुरुष है
 ॥ ४३ ॥ अविद्या से उत्पन्न काम क्रोध आदि धर्मों का बीज
 नष्ट होजाने के कारण जिसमें वे धर्म शोभाको नहीं प्राप्त
 होते, वही उत्तम पुरुष है ॥ ४४ ॥ अत्यन्त आश्चर्य की कारण-
 स्वरूप अणिमादि सिद्धियों के विषय में भी जिसे लवमात्र आश्चर्य
 प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है • ॥ ४५ ॥ जिनमें सृष्टिकी
 विचित्र रचना आदि हैं उन परमेश्वर के कार्यों के विषय में जिसे
 लवमात्र आश्चर्य प्रतीत नहीं होता, वह उत्तम पुरुष है ॥ ४६ ॥
 सालोक्य सारूप्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों की जिसे
 स्वप्न में भी इच्छा नहीं होती, वह उत्तम पुरुष है ॥ ४७ ॥

• वैसी अनादिष्ट लौकिक सिद्धियाँ हैं, वैसी अविद्यादिक अलौकिक सिद्धियाँ हैं । शान्ति के
 निमित्त दोनों ही देय हैं ।

जीवन्मुक्तस्य माहात्म्यं तादृशं पवनात्मज ।
 कोऽपि वर्णयितुं शक्नो नादिशेषोऽप्यसंशयम् ॥ ४८ ॥
 यज्जन्मनाराविनिहन्तु समस्तशोक-
 मोहादिनाशकमात्मसखैकबीजम् ।
 सर्वश्रुतिस्मृतिपुराणवचःप्रसिद्धं
 जीवदिमुक्तिपदमत्र सुदुर्लभं स्यात् ॥ ४९ ॥
 बाह्यान्तराऽखिलविकारविलापनेन
 शिष्टे परत्र विगुणे परिपूर्णबोधे ।
 सद्रूपणि स्थिरमनाः पवनात्मज त्वं
 जीवदिमुक्तिपदमत्र-समस्व शीघ्रम् ॥ ५० ॥
 इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासु उपनिषत्सु जीवन्मुक्ति-
 निरूपणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

हे वायुपुत्र ! जीवन्मुक्त का बयार्थ माहात्म्य कोई भी—शेषनाश जी-
 वर्णन करने में असमर्थ है, इनमें कोई सन्देह नहीं है ॥ ४८ ॥
 जो जन्ममरण के चकले छुड़ाता है, जो समस्त शोक मोह आदि
 का नाश करता है, जो आत्मानन्द का एकमात्र बीजस्वरूप है और
 जो सब श्रुति स्मृति पुराणों के वचनों से प्रसिद्ध है, वह जीवन्मुक्त
 पद इस संसार में अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४९ ॥ हे वायुपुत्र ! बाह्य और
 आन्तरिक सब विकारोंको दूरकर अवशिष्ट, श्रेष्ठ, त्रिगुणातीत,
 परिपूर्ण ज्ञानस्वरूप, उत्तम ब्रह्म में मनको स्थिर करते हुए तुम
 इस संसार में शीघ्र ही जीवन्मुक्त पद को प्राप्त करो ॥ ५० ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्डके
 द्वितीय पादमें कथित समस्तवेदों के अर्थों को प्रकाश
 करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का जीवन्मुक्ति-
 निरूपण नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ ॥

विदेहमुक्तिनिरूपणम् ।

श्रीहनुमानुवाच ।

भगवन्सर्वलोकेश वेदार्थज्ञानसागर ।

श्रीराम निखिलाराम भक्तवत्सल राघव ॥ १ ॥

त्वन्मुखाम्बुजनिध्मन्दजीवन्मुक्तकथामृतम् ।

कर्णाभ्यामागलं पीत्वा नित्यतृप्तोऽस्म्यसंशयम् ॥ २ ॥

तथापि संशयः कश्चिन्मनस्याविर्भवत्यहो ।

कथं विदेहमुक्तिः स्यादेहे प्रारब्धजे सति ॥ ३ ॥

जीवन्मुक्तस्य देहान्ते वेदेही मुक्तिरित्यमुम् ।

प्रसिद्ध्यर्थं विहायात्र भवताप्युच्यतेऽन्यथा ॥ ४ ॥

देहात्मबुद्धिहीनत्वाद्विदेह इति चेदिह ।

जीवन्मुक्तसमानत्वान्न विशेषोऽत्र सिध्यति ॥ ५ ॥

श्रीहनुमानजी ने कहा:—हे भगवन् ! हे चतुर्दश लोकों के स्वामी ! हे वेदार्थरूपी ज्ञानके समुद्र ! हे प्राणिमात्र के विश्राम-स्थान ! हे भक्तों पर कृपा करनेवाले ! हे राघव ! हे श्रीरामचन्द्र ! ॥ १ ॥ आपके मुखकमल से निकला हुआ जीवन्मुक्त की कथारूपी अमृत कणों के द्वारा आकण्ठ पान कर निःसन्देह मैं सदा के लिये तृप्त हो गया हूँ ॥ २ ॥ अहो ! तिसपर भी मेरे मनमें कुछ सन्देह उठता है । प्रारब्ध से प्राप्त हुए देह के रहते विदेहमुक्ति कैसे हो सकती है ? ॥ ३ ॥ जीवन्मुक्तकी देहान्त होजाने पर विदेहमुक्ति होती है, इस प्रसिद्ध अर्थको छोड़कर आप इससमय दूसरे प्रकार से क्यों कहते हैं ? ॥ ४ ॥ देह में आत्मबुद्धि न होने से ही विदेहावस्था की प्राप्ति होती

देहविस्मृतिमत्त्वेन वैलक्षण्यं विदेहिनः ।

इति चेदर्षवादोऽयं न तु साक्षाद्विदेहता ॥ ६ ॥

देहमिष्यामतेर्यस्य विस्मृतात्मतनोश्च वा ।

यदात्र प्रपतेद्देहस्तदैवेति मातिर्मम ॥ ७ ॥

श्रीराम उवाच ।

प्राग्बन्धकार्यभूतेस्मिन्देहे सत्यपि मारुते ।

विदेहमुक्त एवासौ येन देहोत्र विस्मृतः ॥ ८ ॥

सर्वोपनिषदामेष रहस्याऽर्थो यथार्थतः ।

तुभ्यं हि कपिशार्दूल मयोक्तो नान्यथा भवेत् ॥ ९ ॥

है, ऐसा यदि कहें तो वह जीवन्मुक्तावस्था के समान होनेसे विदेह-
तावस्था और जीवन्मुक्तावस्था में कोई विरोधता नहीं रह जायगी
॥ ५ ॥ देह का विस्मरण हो जाना ही विदेही की विरोधता है, ऐसा
यदि माना जाय तो वह अर्थवाद हुआ, प्रत्यक्ष विदेहता नहीं हुई
॥ ६ ॥ देहको मिथ्या माननेवाले और जिन्हें अपने शरीर का विस्मरण
होगया है, उनका जब देह छूटजाय, तभी मेरी समझ से उनकी
विदेहमुक्ति होगी ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहाः—हे वासुपुत्र !
प्राग्बन्ध—कर्मस्वरूप इस देह के रहते हुए भी जिसे इस देह का वि-
स्मरण हो गया हो, वह विदेहमुक्त ही है ॥ ८ ॥ सब उपनिषदों
का यह यथार्थ गुह्यतत्त्व है, हे कपिश्रेष्ठ ! जो मैंने तुमसे कहा है
और जो कभी अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ९ ॥ बन्ध मोक्षसे परे स्थित
रूप—शून्य वस्तु के समान देह के अत्यन्त रूप से नारा होने पर

अत्यन्तदेहपाते तत्प्रसिद्धिरविचारतः ।
 बन्धमोक्षविदूरस्य विरूपस्येव वस्तुनः ॥ १० ॥
 सरूपनष्टचित्तासुरखण्डाकारवृत्तिमान् ।
 जीवन्मुक्त इति प्रोक्तस्सर्वमिथ्यात्वनिश्चयात् ॥ ११ ॥
 अरूपनष्टचित्तासुरखण्डैकरसात्मवान् ।
 विदेहमुक्तस्संप्रोक्तः सर्वविस्थितिमत्त्वतः ॥ १२ ॥
 शिष्योत्तमाय भक्त्याय परप्रेमास्पदाय ते ।
 अर्बवादवचस्सत्यमहं ब्रूयां किमादरात् ॥ १३ ॥
 विदेहमुक्त्यतीतान्तां देहपातोत्तरोद्भवास ।
 नावस्थां विद्धि मुक्तिन्त्वमवास्मनसगोचराम् ॥ १४ ॥

जो विदेहमुक्ति की प्रसिद्धि है वह अविचार से है ॥ १० ॥ जिसने सरूप अर्थात् शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और प्राणों की चञ्चलता को नष्ट कर दिया है, जिसकी वृत्ति अखण्डाकार है, सब कुछ मिथ्या है ऐसा उसे निश्चय होजाने के कारण वह जीवन्मुक्त कहागया है ॥ ११ ॥ जिसने अरूप अर्थात् शरीर के भान से रहित होकर चित्त और प्राणों की चञ्चलता को नष्ट कर दिया है, जो अखण्ड और एकरसात्मक है, सब कुछ भूल जाने के कारण वह विदेहमुक्त कहा गया है ॥ १२ ॥ हे हनुमान् ! तुम मेरे उत्तम शिष्य, भक्त और श्रेष्ठ प्रेमपात्र हो, मैं तुमको आदरपूर्वक सत्य वचन को बड़ाकर क्या कहूँ ? अर्थात् मैं कहता हूँ सो सत्य है, इसे बड़ाकर कही हुई बात न समझो ॥ १३ ॥ विदेहमुक्ति से परे जो मुक्ति देहान्त के पश्चात् उत्पन्न होती है, वह कोई अवस्था कही नहीं जा सकती, क्योंकि वह वाणी और मन से अगोचर है ॥ १४ ॥

यस्य वर्णाश्रमाचारः सुप्रहस्तास्यपुष्पवत् ।

गलितस्वयमेवात्र विद्धि मुक् एव सः ॥ १५ ॥

सज्जनैः पूजिते देहे दुर्जनैः पीडितेऽपि वा ।

मुखदुःखे न यस्य स्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥ १६ ॥

सोते हुए मनुष्य के हाथ के दुप्पके समान जिसके वर्ण और आश्रमोंके आचार आपही आप यही झूट जाते हैं, वही विदेहमुक्त है • ॥ १५॥
सज्जनों द्वारा देहका पूजन होनेपर जिसे सुख नहीं होता और दुर्जनों द्वारा देह का पीकन होने पर जिसे दुःख नहीं होता, वही विदेहमुक्त है ॥ १६॥ जिसकी चेष्टा बालकके, उन्मत्तके और पिराच आविजे

• कर्म हीन ज्ञान का है, निमित्त, निमज्जा और कारण । जबकि कर्मों के नष्टप्राप्ति को विश्व में जीवन्मूक्त ने नहीं है, वे निमित्त कहते हैं । इस ज्ञान में जो नये कर्म जन्म होते जाते हैं, वे निमित्त-कारण कहते हैं और दुर्लभ संसार में वे जो कर्म जाने कदाचन बीज के अनुपेक्षा को दृष्टा में प्रतिपन्न होकर यह शरीर को उत्पन्न कर देते हैं, वे कारण कहते हैं । जबकि दोनों कर्म जीवन्मुक्ता में नहीं और कारण कर्म अस्तित्व ही जाता है । वृक्षजन्म के जड़ के सिद्धी जल जलने जात जाता है कि वे जल-जलन का जल जाता है तो जल- ही जल-जलन में एक जल जलन कर्म नहीं यह जाता है और वह जलने को जलन नहीं करता । जल जलनकारी जीवन्मुक्त जलन का जल कर देता है जो की निमित्तकारण कर्म जलने जाने में जलनने होते हैं । जल- अनुपेक्षा को यह जल जलन कर्म में व कर्म के निमित्त जीवन्मुक्त को जो जलन जाता है, उसी दृष्टा का नाम जीवन्मुक्ति है । इस दृष्टा में शरीरप्राप्ति होकर वह जलजन्मने निमित्त देता है यह कारण जलन ही है, जलजन्म ही जलने के वह जल विश्व जलना है और जीवन्मुक्ता होने के कारण निमित्त होकर वह जलजन्मप्राप्ति का नाम जलना है । इसी जीवन्मुक्त दृष्टा के ही जलजन्मने ही जलन जलन निमित्त हैं । जलने दृष्टा में जलने जलने शरीर के जल निमित्त जलना है और दृष्टी निमित्तजलना में जलने शरीर का नाम नहीं जलना । जलने जलना जीवन्मुक्त की कहती हैं और जलजन्म के जलजन्म दृष्टी दृष्टा निमित्तजलने कहती हैं । जलनने वह है कि वृक्षजन्म के जड़ के जलजन्म और जीवन्मुक्ता ही जाता है उस जलन जल ही जलजन्म जलजन्म जल जलने ही जलजन्म जल ही जाता है । इसी दृष्टा की जलजन्मने की जलजन्म ने जीवन्मुक्त दृष्टा और दृष्टी जलना की निमित्तजलना जलने जलने निमित्त है । जलन में दोनों दृष्टाएं दृष्टी हैं, जलन जाने जलने का जल है । जीवन्मुक्त दृष्टा में जलजन्म के जलजन्म जलजन्म को जलजन्म जल का जीव बीज में जल जलन जल जाता है और जलजन्म निमित्तजल जल दृष्टा को जलने है कि जल जलने जलजन्म जलने ही नहीं और जल जलने जलने, जलने जलना, और और जलजन्म जलन जलने जीवन्मुक्त नहीं जलने है । जलने जलन जाने जो जाते हैं ।

बालोन्मत्तपिशाचादिचर्यावान्योगिनां वरः ।
 सर्वतापविनिर्मुक्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥ १७ ॥
 इदंभावविहीनो योऽस्त्यहंभावविवर्जितः ।
 तत्त्वभावविहीनश्च विदेहो मुक्त एव सः ॥ १८ ॥
 ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यश्शूद्रश्चेति भिदामतिः ।
 न जायते कदाप्यत्र विदेहो मुक्त एव सः ॥ १९ ॥
 यथा बधिरमूकान्धपशुपण्डादयः स्थिताः ।
 तथा निरिन्द्रियो विद्वान्विदेहो मुक्त एव सः ॥ २० ॥
 व्यवहारदशा यस्य नैव भाति कदाचन ।
 जाग्रदादिविनिर्मुक्तो विदेहो मुक्त एव सः ॥ २१ ॥
 द्रष्टृदर्शनदृश्यादिभेदः प्रातीतिकोऽपि वा ।
 यस्य नोदेति पूर्णात्मा विदेहो मुक्त एव सः ॥ २२ ॥

समान हो, जो सब प्रकार के तापों से छुटकारा पा गया हो, वही श्रेष्ठ योगी विदेहमुक्त है ॥ १७ ॥ जो 'इदं' (यह) 'अहं' (मैं) और 'तत्त्वं' (वह तुम) इन भावों से रहित हो, वही विदेहमुक्त है ॥ १८ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें जिसकी कभी भेदबुद्धि नहीं होती, वही विदेहमुक्त है ॥ १९ ॥ जिस प्रकार बहिरे, गूँगे, अन्धे, पशु और नपुंसक होते हैं, उसी प्रकार जो विद्वान् इन्द्रियरहित हो गया हो, वही विदेहमुक्त है ॥ २० ॥ जिसे व्यवहार सम्बन्धी दशा अनुभव में नहीं आती और जो जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त हो, वही विदेहमुक्त है ॥ २१ ॥ द्रष्टा (देखने वाला) दर्शन (देखना) दृश्य (देखने की वस्तु) इन भेदों की प्रतीति भी जिसमें उत्पन्न नहीं होती, वही पूर्णात्मा विदेहमुक्त है ॥ २२ ॥

पशुपक्षिमृगा यस्मान्नोद्भिजन्तेऽपि यस्तथा ।
 तेभ्यो नोद्भिजते नित्यं विदेहो मुक्त एव सः ॥ २३ ॥
 अखण्डैकरसाकारमखण्डैकरसाशनम् ।
 अखण्डैकरमासीनं विषया न स्पृशन्ति तम् ॥ २४ ॥
 अखण्डैकरसाचारमखण्डैकरसाश्रयम् ।
 अखण्डैकरसे मग्नं विबुधाः पूजयन्ति तम् ॥ २५ ॥
 अखण्डैकरसोह्लासमखण्डैकरसोन्मुखम् ।
 अखण्डैकरसे लीनं वेदान्ता घोषयन्ति तम् ॥ २६ ॥
 अखण्डैकरसादन्यदणुमात्रमपि क्षणम् ।
 यस्य स्फुटति नैवात्र स्थितप्रज्ञस्स उच्यते ॥ २७ ॥
 अक्षोभ्यश्चातिगम्भीरो निस्तरङ्गसमुद्रवत् ।

जिससे पशु पक्षि मृग आदि भी भय नहीं करते और जो निरन्तर उनसे नहीं डरता वही विदेहमुक्त है ॥ २३ ॥ जो अखण्डैकरसाकार है, अखण्डैकरस ही जिसका भोग्य है, जो अखण्डैकरस में ही स्थित है, उसको विषय स्पर्श नहीं करते ॥ २४ ॥ अखण्डैकरस ही जिसका आचार है, अखण्डैकरस ही जिसका आश्रय है, जो अखण्डैकरस में मग्न है, उसको देवगण पूजते हैं ॥ २५ ॥ अखण्डैकरस में ही जो क्रीड़ा करता है, जो अखण्डैकरस की ओर ही लगा हुआ है, जो अखण्डैकरस में लीन है, उसकी वेदान्त भी प्रशंसा करते हैं ॥ २६ ॥ अखण्डैकरस के बिना और किसी बात का अणुमात्र भी एक क्षणभर जिसे स्फुरण नहीं होता, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ २७ ॥ तरङ्गों से शुन्य समुद्र के समान जो

निश्चेष्टो निर्विकारश्च स्थितप्रज्ञस्त उच्यते ॥ २८ ॥

यस्याजगरवन्निष्ठा मेख्वच्च विनिश्चला ।

सर्ववृत्तिविनिर्मुक्तः स्थितप्रज्ञस्त उच्यते ॥ २९ ॥

विदेहोऽस्मीति च प्रज्ञा यस्य नैव प्रजायते ।

सदेहोऽपि विदेहो यः स्थितप्रज्ञस्त उच्यते ॥ ३० ॥

श्रीहनुमानुवाच ।

स्वामिन्ममस्ते क्षन्तव्यो मेऽपराधो रघूदह ।

प्रष्टव्यं मे ह्यमूढरि श्रवणादुत्तरोत्तरम् ॥ ३१ ॥

अस्रग्द्वैकरसादन्यदणुमात्रं न विद्यते ।

अत्यन्त गम्भीर है और जिसे कभी क्षोभ नहीं होता, जो चेष्टा-रहित और निर्विकार है, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ २८ ॥

जिसकी निष्ठा अजगर तथा मेरु पर्वत के समान अचल है और जो सब वृत्तियों से मुक्त है, वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ २९ ॥

‘मैं विदेह हूँ’ इस प्रकार की प्रज्ञा जिसमें उत्पन्न नहीं होती, देहयुक्त होनेपर भी जो विदेह है और वही स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥ ३० ॥

श्रीहनुमान्जी बोले:—हे रघुवर, हे स्वामिन् ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे अपराधको क्षमाकरें। उत्तरोत्तर (उपदेश) सुनने से मेरे (मनमें) अनेक प्रश्न उत्पन्न हुए हैं ॥ ३१ ॥ जो आपने यह कहा कि (विदेहयुक्त में) अस्रग्द्वैकरस के बिना और

* यह द्वार की विद्या वेद से तीन सेतियों है । मैं देही हूँ अर्थात् यह द्वार सात्विक है । मैं विद्वान् आदि हूँ यह महद्द्वार राजसिक है । मैं ज्ञा हूँ इस प्रकार का यह द्वार ताम्रिक है । यह ताम्रिक यह द्वार की चित्तमें नहीं देखा, यही महद्गुणयुक्त प्रथम विदेहयुक्त कहा है ।

इति यद्भवता शोक्तं तत्र ये संशयो महान् ॥ ३२ ॥
 लब्धव्यता श्रुतिप्रोक्ता रसस्यैव यतस्ततः ।
 लब्धादिभेदसंसिद्धौ कथमद्वैतसंस्थितिः ॥ ३३ ॥
 खण्डद्वैतरसापेक्षो ह्यखण्डैकरसो भवेत् ।
 निरपेक्षमुदासीनमद्वैतं ब्रह्म विश्रुतम् ॥ ३४ ॥
 तादात्म्यं सततं प्राप्तोऽव्यवहार्यश्च निर्गुणः ।
 व्यवहार्यो भवच्छन्दैरखण्डैकस्सादिभिः ॥ ३५ ॥
 उत्पाद्यत्वं विकार्यत्वं संस्कार्यत्वमगुणता ।
 एते हि ब्रह्मणो धर्माः प्रतिषिद्धा पुंशेरपि ॥ ३६ ॥
 तस्माज्जीवन्यमुक्तस्य प्रयत्नेन विना स्वयम् ।
 विदेहमुक्तिर्देहान्ते भवेन्न तु समाधिभिः ॥ ३७ ॥

कुछ अणुमात्र भी नहीं रहता, इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा मन्वेह है ॥३२॥ जब कि रसकी ही प्राप्ति के लिये वेदों ने कहा है तब रसको प्राप्त करनेवाला, देनेवाला आदि प्रकार के भेद हो जायेंगे और ऐसे भेद सिद्ध हो जाने पर अद्वैत की स्थिति कैसे होगी ? ॥३३॥ अखण्डैकरस खण्ड द्वैत रसकी अपेक्षा करता है; परन्तु यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म निरपेक्ष, उदासीन और अद्वैतरूप है ॥ ३४ ॥ निरन्तर तादात्म्य को प्राप्त हुआ ब्रह्म निर्गुण और अव्यवहार्य होने पर भी आपके 'अखण्डैकरस' आदि शब्दों से व्यवहार्य होगया ॥३५॥ ब्रह्मके उत्पादकता, विकारिता, संस्कारिता, अणुता आदि धर्म विद्वान् पुरुषोंने भी नहीं माने हैं ॥३६॥ इस कारण जीवन्मुक्त पुरुष की, देहान्त होने पर अनायास विदेहमुक्ति स्वयं होजाती है, समाधियोंसे नहीं होती ॥३७॥

जीवन्मुक्तिपदत्रैवं सति प्राप्यं समाधिभिः ।
सगुणं पूर्वपक्षत्वाद्देयत्वाच्चेति मे मतिः ॥ ३८ ॥

श्रीराम उवाच ।

प्रवृद्धिस्संशयस्यात्र क्षमायैव महामते ।
यतस्साधुर्ददतरो निश्चयस्ते भविष्यति ॥ ३९ ॥
न च मे क्रोधहेतुः स्यात्प्रश्नोर्य बहुलोपि वा ।
याज्ञवल्क्यादयः क्रुद्धाः प्रश्नान्नैवंविधाञ्छ्रुतौ ॥ ४० ॥
कथमद्वैतहानिः स्याच्छब्धव्यत्वे रसात्मनः ।
तरणौ तरुणे वृद्धिस्तमसः केन दृश्यते ॥ ४१ ॥
क वा निवर्त्यसापेक्षः स्वयमस्ति निवर्तकः ।

ऐसा होनेपर समाधियों के द्वारा प्राप्त होनेवाला, जीवन्मुक्ति पद पूर्वपक्ष और हेय होने से मेरी समझ से सगुण है ॥ ३८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने कहाः—हे महामते ! इस विषय में तुम्हारा जो सन्देह बढ़ रहा है, सो तुम्हारे लिये कल्याणकारी है क्योंकि इस सन्देह से तुम्हें उत्तम और अत्यन्त दृढ़ निश्चय हो जायगा ॥ ३९ ॥ यह तुम्हारा प्रश्न विस्तृत होने पर भी मेरे क्रोध का कारण नहीं बन सकता । वेदों के विषय में इस प्रकार के किये हुए प्रश्नों से याज्ञवल्क्य आदि महर्षियों ने कभी क्रोध नहीं किया है ॥ ४० ॥ रसस्वरूप के लब्धव्य होने से अद्वैत की कैसे हानि हो सकती है ? सूर्य के मध्याह्नकाल में पूर्णतया प्रकाशित हो जाने पर क्या किसी को कभी अन्धकार की वृद्धि देख पड़ेगी ? ॥ ४१ ॥ स्वयं निवर्तक निवर्त्य की अपेक्षा कहीं नहीं रखता

अथ नो निवर्तकादेतं निवर्त्यद्भिनकांश्चि नो ॥ ४२ ॥

नैर्गुण्येत्यादिकं सिद्धमेवं सति परात्मनः ।

व्यवहार्यत्वमप्यस्य श्रुतिशब्दैस्तथाप्यता ॥ ४३ ॥

यदन्यत्पूर्वमुदितमवाङ्मनसगोचरम् ।

अप्रष्टव्यं भवेद्युक्ते तत्र नोत्पाद्यतादयः ॥ ४४ ॥

निर्गुणब्रह्मरूपत्वाद्द्वयोर्मुक्त्योश्च साधनैः ।

समाधिभिः क्रमेणात्र प्राप्यता न विरुध्यते ॥ ४५ ॥

इस लिये निवर्त्तक अद्वैत निवर्त्य दैत की आकांक्षा करनेवाला नहीं होना है अर्थात् वहां दैतकी शक्ती हो ही नहीं सकती॥४२॥ ऐसी अवस्थामें धृतिवाक्यों से परमात्मा के निरपेक्षता आदि गुण, व्यवहार्यत्व तथा प्राप्यत्व सिद्ध होते हैं ० ॥ ४३ ॥ इसके अतिरिक्त जो मैंने पहिले कहा कि वह वाणी और मनसे जाना नहीं जा सकता इस कारण उसके सम्बन्ध में प्रश्न नहीं करना चाहिये क्योंकि उसमें उत्पाद्यता आदि गुण नहीं हैं ॥४४॥ उसके निर्गुण ब्रह्मस्वरूप होनेसे दोनों शक्तियों की साधनस्वरूप समाधिद्वारा उसकी प्राप्ति हो सकती

ॐ एक खींचीय लुटिहुआमदना का बनने ही मल्लममममम बनकी विरोधक से मल्ल बनने के बर्ष बनने लू और विरुद्ध से लकम ही मल्लि और पुनममम में बरिषा हीम विरु मल्लमम की लुटि लोते हैं, वह लुटिनुआम कन्ही के कन्ही के मल्ल कन्ही में मल्ल होला है और कन्ही में लप हो लाहा है । जहाँ मल्ल मीनमल्ल मल्लमम मल्ल विरुद्ध मल्लमम मल्लि में लुटिनुआम का मल्लमम लुटि होला है और पुनः बनने मल्ल ही लल्लमम में लप हो लाहा है । वल्ल मल्लममम में लल्लमम मल्ल मल्लमम लप हो लाहा है कि मीन मल्ल का मल्लमममममम लप मल्ल लपला है । मल्ल विरुद्ध मल्ल में लप मल्ल मल्लमम लल्ल हो लाहा है कि मल्ले मीन मल्ल हीम की लल्लममम ही नहीं लल्ले । मीने मल्लममम लू लुटिनीला मल्ले ही मल्ल में मल्ल होला मल्ल में ही लल्लः ही लप हो लाहा है, जहाँ मल्ल मल्लममममम विरुद्ध मल्लमम में ही लुटिनुआम की लल्लमम लल्ले नहीं लल्ले, मल्ल मीन मल्ल में लुटि का लप लल्लमम है, जहाँ मल्ल लल्लमममम विरुद्ध में ही लुटि मल्ल का लप लल्लः लल्ल है ।

जीवन्मुक्तेर्न हेयत्वं सगुणत्वञ्च सम्मतम् ।

मायागुणविहीनेन प्रार्थ्यत्वात्तन्मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

मारुते त्वम्मदुक्कार्थमूहापोहविवक्षण ।

सम्यगालोच्य मनसि स्थिरमेवावधारय ॥ ४७ ॥

विदेहमुक्तिं सम्प्राप्त्वा मारुद्व्यजनकादयः ।

बहवः श्रुतिभिः प्रोक्ताः तन्मा कुर्वन्न संशयम् ॥ ४८ ॥

असुरदेकरसे जहयन्नुत्स्यूततया मृशम् ।

है, इसमें किसी का विरोध नहीं है ॥४५॥ जीवन्मुक्तिकी न सगुणता और न हेयता मानी गई है क्योंकि वह जीवन्मुक्ति माया के गुणों से विहीन मुमुक्षुके द्वारा प्रार्थनीय होती है अर्थात् मायाके गुणों का सम्पर्क रहते हुए मुक्तिकी इच्छा नहीं होती+ ॥४६॥ हे ऊहापोह करने में चतुर हनुमान् ! तुम मेरी उक्तियों के अर्थों का मज़ीभाँति विचार करके अपने मनमें स्थिर वस्तु की ही धारणा करो ॥ ४७ ॥ मारुद्व्य, जनक आदि अनेक महात्मा विदेहमुक्ति को प्राप्त हुए हैं ऐसा श्रुतियों ने कहा है, अतः इस सम्बन्ध में तुम सन्देह न करो ॥४८॥ असुरएक एकरस अक्ष में निष्ठ होकर, अत्यन्त ध्यान लगाने से

• दोनों उपाधि, यथा—जीवन्मुक्त व्यक्ति भी उपाधि और विदेहमुक्त व्यक्ति भी उपाधि ।

+ जैसे ईश्वरभाव और आत्मान दोनों एक ही हैं, केवल भाषा के वैभव से ईश्वर उदात्त प्रतीत होते हैं और मनु के भाषा के लय होनाने से मनु उदात्त नहीं प्रतीत होते हैं । कारण में भाषा के वैभव से ही एकाही मनु उदात्त और निर्द्वय रूपसे ईश्वर और आत्मान में प्रतीत होते हैं, ठीक वही प्रकार से उदात्ता व्यक्ति भी जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त रूप से मनुष्य प्रतीत प्रतीत होते हैं । ईश्वरता के कानी जीवन्मुक्त कहते हैं और मनुष्यता के कानी विदेहमुक्त कहते हैं । ईश्वर विश्व प्रभु भाषा के वैभवकरी मनुष्य की प्रतिविम्बितता किन्ना को देखते हैं और ईश्वर को विश्व प्रभु प्रकृति अपने विश्वमय स्वर को दिखाती है, परन्तु ईश्वर अपने कहते नहीं हैं, ठीक वही प्रकार जीवन्मुक्त व्यक्ति उदात्त होकर मनुष्य में प्रकट भी और मनुष्य का कार्य करते हुए भी मनुष्य में नहीं कहते हैं एवं विश्व प्रभु मनुष्यता में न प्रकटि रहती है, न मनुष्य रहता है, ठीक वही प्रकार विदेहमुक्त दशा लक्षणे प्रतीत नहीं जाती है ।

अभिध्याते मनोनाशः समूलो भवति ध्रुवम् ॥ ४६ ॥

विरूपाक्ष्ये मनोनाशे प्राप्ते तु विषयैः सह ।

सद्यो विदेहकैवल्यं प्राप्नुयादुन्नतलक्षणम् ॥ ५० ॥

भाविभोगविरक्त्य हि जीवन्मुक्त्यधिकारिणः ।

भग्नभोगविरक्तस्तु वैदेह्याधिकारिणः ॥ ५१ ॥

वनेषु पृथ्वीधत्कन्दरेषु

ये नित्यबोधामृतलीनचित्ताः ।

संशरते पक्षिकृतात्मनीड—

तर्णोत्तमाक्षा नम एव तेभ्यः ॥ ५२ ॥

अनन्यरूपैर्गतसर्वबन्धैः

असृग्दृष्टबोधैकसात्मनिष्ठैः ।

निःसन्वेह समूल मनोनाश होता है ॥ ४६ ॥ विषयों के साथही साथ विरूपनामक मनोनाश होनेपर उक्त प्रकार की विदेहसुक्ति शीघ्रही प्राप्त होती है ॥ ५० ॥ भावि भोग से जो विरक्त हों, वे जीवन्मुक्ति के और भग्नभोग से जो विरक्त हों, वे विदेहसुक्ति के अधिकारी हैं ॥ ५१ ॥ वनों और पर्वतों की गुहाओंमें रहकर जिनका चित्त निरन्तर ज्ञानसुधा में लीन हो रहा है और जिनके शिरकी जटाओं में पक्षियों के बनाये हुए अपने घोंसलोंमें पक्षिशावक निवास करते हैं उन सिद्ध पुरुषों को प्रणाम है ॥ ५२ ॥ जिनका अक्ष के अतिरिक्त कोई स्वरूप

४६ भाविभोग से निरक्त भर्षद् नामकी योग में निरक्त और भग्नभोग से निरक्त भर्षद् वर्तमान योगसे निरक्त । शिर कीटों के हानी गच्छि नीलच्छक चक्षुः । उनके चित्तस्य सम्यक् चारुता स्याति सर्व भर्षद् भर्षद् के अन्तर्गत भी चोर दत्ता है और भी चक्षुः के हानी गच्छि है, विदेहसुक्तपराय में उनकी पूर्णतः सर्वभोगोंके अन्तर्गत सत्त्विकी दृष्टि इत ज्ञाने से वे सद्गुरुः भग्नभोग की दृष्टि से उचित होयते है । भर्षद् भर्षद् के अन्तर्गत अन्तर्गत सम्यक् भव होयते से अन्तर्गत भव भी और दृष्टि की दृष्टि दृष्टि इत ज्ञानी है । इस विज्ञान का कारण यह है कि नीलच्छक गच्छि भर्षद् भवने की दृष्टि दत्ता है, भर्षद् यह विज्ञानसे भी पूर्णतः भर्षद् से दत्ता दत्ता है और दत्ता भी दत्ता है । निरक्त विदेहसुक्त गच्छि भर्षद् की भी दृष्टि दत्ता है ।

व्युत्थानहीनैः पुरुषोत्तमैस्तेः
क्षणनिवासोऽत्र सुदुर्लभो हि ॥ ५३ ॥

कश्चिन्मुमुक्षुर्नरकोटिषु स्यात्
तेषामनेकेषु परात्मवेत्ता ।
कश्चिच्च तेषामपि जीवमुक्तः
तेषामनेकेषु विदेहमुक्तः ॥ ५४ ॥

विदेहमुक्तस्य तु तां स्वनिष्ठां
सहस्रवक्त्रचतुराननो वा ।
षडाननः पञ्चमुखोऽपि शक्तो

न वेदितुं वेत्ति स एव साक्षात् ॥ ५५ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
रहस्यार्थसु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विदेहमुक्ति-
निरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥

नहीं, जो सब प्रकार के बन्धनों से दूर हैं, जो अखण्ड ज्ञान और एकरस आत्मा में रममाण हैं तथा जो निरन्तर समाधि में मग्न हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों का यहाँ (सामान्य लोगों के साथ) क्षणभर भी निवास होना दुर्लभ है ॥ ५३ ॥ करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ही मोक्ष चाहता है, अनेक मुमुक्षुओं में कोई एक परात्मज्ञानी होता है, उन ज्ञानियों में भी कोई एक जीवन्मुक्त और वैसे अनेक जीवन्मुक्तों में कोई एक विदेहमुक्त होता है ॥ ५४ ॥ विदेहमुक्त की वह आत्म-निष्ठा शेषनाग, ब्रह्मा, कार्तिकेय वा शिवजी भी नहीं जान सकते उसका स्वरूप वही स्वयं जानता है ॥ ५५ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीयपाद में कथित समस्त वेदों के अर्थोंको प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीता उप-निषद्का विदेहमुक्ति निरूपण नामक पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ।

वासनाक्षयादिनिरूपणम् ।

श्रीहनुमानुवाच ।

सर्वज्ञ करुणासिन्धो रघुनायक साध्वहम् ।
 सर्ववेदान्तसारंशं जानामि त्वदनुग्रहात् ॥ १ ॥
 तथापि विषयेष्वेतानीन्द्रियाणि पतन्ति मे ।
 मत्तेभ्यगयद्वतलयोः भ्रमस इव वेगतः ॥ २ ॥
 विषयासक्तमनसो मम निर्विषये रतिः ।
 कथं स्यादिति चिन्ताग्निर्मा दहत्यधिकं विभो ॥ ३ ॥
 येनेन्द्रियाणां विषयेष्वेतेषामरतिर्भवेत् ।
 तमुपायं वद सिद्धं मयि ते करुणास्ति चेत् ॥ ४ ॥

श्रीराम उवाच ।

मारुते तव वक्ष्यामि सावधानमनारशृणु ।

श्रीहनुमान्जी बोले:—हे सर्वज्ञ दयासागर रघुनायक ।
 आपकी कृपा से सम्पूर्ण वेदान्त के सारंश को मैं भली भाँति
 जानता हूँ ॥ १ ॥ तौमी मेरी ये इन्द्रियाँ विषयों पर इस प्रकार
 गिरती हैं जैसे कि मतवाले हाथी के कपोलों पर भ्रमर वेग से
 द्या गिरते हैं ॥ २ ॥ मेरा मन विषयों में आसक्त है, मेरी प्रीति
 निर्विषय (अक्ष) में कैसे हो, यही चिन्तारूपी अग्नि, हे नाथ ।
 मुझे अधिक जला रही है ॥ ३ ॥ यदि मुझ पर आपकी करुणा
 है, तो उस उपाय को शीघ्र कहिये; जिससे इन इन्द्रियों की
 विषयों में आसक्ति न हो ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले:—हे वायुपुत्र ।
 विषयों में अनासक्ति होने का उपाय मैं तुमसे कहता हूँ, चित्त को

महद्भिस्संश्रितं नित्यं विषयाप्रतिकारणम् ॥ ५ ॥
 वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशाभिर्ध्रुवैर्ध्रुवम् ।
 समकालं समभ्यस्तं येनैव विषया जिताः ॥ ६ ॥
 एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम् ।
 तन्न सिद्धिं प्रयच्छन्ति मन्त्रास्सङ्कीर्णिता इव ॥ ७ ॥
 वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोषि भोः ।
 यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ॥ ८ ॥
 न क्षीया वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति ।
 यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः ॥ ९ ॥

साधनान करके सुनो, इस उपाय का श्रेष्ठ पुरुष निरन्तर आश्रय करते हैं ॥ ५ ॥ वासनाओं का क्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश इन तीनों साधनों का जिसने एक साथ ही भली भाँति अभ्यास किया हो, उसने ही विषयों को जीतलिया है ॥ ६ ॥ इन तीनों में से एक एक का अलग अलग बहुत समय तक भी यदि अच्छीतरह अभ्यास किया जाय तो कोई फल न होगा, जैसा कि मन्त्रों के खण्डों का जप करने से फल नहीं होता ॥ ७ ॥ हे वायुपुत्र ! यदि तुम वासना को छोड़ देने का यत्न करोगे, तो (यह निश्चय समझो कि) जब तक मन विलीन नहीं होगा, तब तक वासनाक्षय नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ जब तक वासना क्षीय न हो, तब तक चित्त शान्त नहीं होता और जब तक तत्त्वज्ञान नहीं प्राप्त हुआ हो, तब तक चित्त कैसे शान्त हो सकता है ? ॥ ९ ॥ जब तक चित्त

यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम् ।

यावन्न वासनानाशः तावत्तत्त्वागमः कुतः ॥१०॥

यावन्न तत्त्वसम्प्राप्तिर्न तावद्वासनाक्षयः ।

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥११॥

मिथः कारणतां गत्वा दुस्साध्यानि स्थितान्यतः ।

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्समाचर ॥१२॥

विदेहमुक्तिकामस्य पूर्वोक्तं साधनत्रयम् ।

अवश्यं साधनीयं यन्मारुते नान्यथा हि सा ॥१३॥

श्रीहनुमानुवाच ।

जीवन्मुक्तस्य भगवन् ब्रह्मात्मैक्यं प्रपश्यतः ।

सर्वानर्थनिवृत्तिः स्यादानन्दावाप्तिरेव च ॥ १४ ॥

स्थिर न हो, तब तक तत्त्वज्ञान नहीं होता और जब तक वासना का क्षय न हो, तब तक तत्त्वज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है ? ॥१०॥ जब तक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक वासना का क्षय भी नहीं होगा। तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय ये तीनों ही एक दूसरे के कारण बनकर दुःसाध्य (कष्ट से प्राप्त होने वाले) हो रहे हैं, अतः भोगों की इच्छा को दूर से ही त्याग कर उक्त तीनों साधनों का एक साथ ही अभ्यास करो ॥ ११-१२ ॥ विदेह-मुक्ति चाहने वाले को पूर्वोक्त तीनों साधनों का अवश्य अभ्यास करना चाहिये क्योंकि हे मारुते ! अन्यथा करने से विदेह मुक्ति की प्राप्ति ही नहीं होगी ॥ १३ ॥ श्रीहनुमान्जीने कहा—हे भगवन् ! ब्रह्म और आत्मा का ऐक्य देखने वाले जीवन्मुक्त के सब अनर्थों की निवृत्ति होजाती है और उसे आनन्दकी प्राप्ति भी होती है ॥१४॥

इमास्तस्य भवेयुश्चेन्महाविषयवासनाः ।

मुक्तत्वं नैव तस्यात्र बह्वं शक्यं कथञ्चन ॥ १५ ॥

विज्ञानवत्त्वमप्यस्य प्रसिद्धं चामनस्कता ।

अज्ञस्य समनस्कत्वात्संसारित्वं स्फुटं भुवि ॥ १६ ॥

समकालं त्रयाणाञ्च कः क्षमोऽभ्यासकर्मणि ।

एकैकस्याप्यहं मन्ये सेवनं दुर्लभं प्रभो ॥ १७ ॥

श्रीराम उवाच ।

प्रारब्धव्यतिरिक्ता ये सञ्चितागामिरूपिणः ।

अनर्थाः कर्मसंज्ञास्ते जीवन्मुक्ते निवर्तिताः ॥ १८ ॥

परन्तु उसमें यदि ये महान् विषयवासनाएँ हों, तो वह मुक्त है,

ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता ॥ १५ ॥ जीवन्मुक्त का ज्ञानी

और शान्तचित्त होना भी प्रसिद्ध है और अज्ञानी का चित्त शान्त

न रहने के कारण वह संसार में संसारी कहा जाता है ॥ १६ ॥

तीनों साधनों का एक साथ अभ्यास करने में कौन समर्थ है ? हे

प्रभो ! मैं तो एक एक का भी सेवन दुर्लभ समझता हूँ ॥ १७ ॥

श्रीरामचन्द्रजी बोले:—प्रारब्ध कर्मों को छोड़कर सञ्चित और आ-

गामी रूपी कर्म के नाम से प्रसिद्ध जो अनर्थ हैं, उनसे जीवन्मुक्त

पुरुष निवृत्त रहता है • ॥ १८ ॥ दृष्टदुःख अर्थात् प्रारब्धकर्मों से

• जब सञ्चित और कियमात्र दोनों से जीवन्मुक्त होकर जाता है, जब विदेहयुक्त तो भगवत् हो
नष्ट जाता है । परन्तु दोनोही का इन दोनों प्रकार के कर्मों से बचना सिद्ध है । परन्तु केवल
प्रारब्ध कर्मयोग की शैली के अनुसार जीवन्मुक्त और विदेहयुक्त दोनों का प्रारब्ध निरूपण किया
जाता है । तो यह है—जीवन्मुक्त व्यक्ति प्रारम्भकर्म का जो योग करता है उस समय वह उसी
साधनानुसार योग्य प्रयत्न करता है, परन्तु वह प्रयत्न विदेहयुक्त नहीं रहता । वह परीक्षेही यह
बुझे है कि जीवन्मुक्त व्यक्ति का सम्पन्न बन्ध के साथ रहता है और विदेहयुक्त का सम्पन्न बन्ध
के साथ नहीं रहता । इसी कारण बन्ध से सम्पन्नबुद्ध रहने के कारण बन्ध के सम्पन्न से
उत्पन्न का विचार रहने से जीवन्मुक्त में ज्ञानात्मा मात्र का उदय रहता रहता सिद्ध है । परन्तु विदेह-
युक्त में ऐसा न होना भी सत्य सिद्ध है । यही विदेहयुक्त की बान्धव-प्राप्ति में निवृत्तता है ।

दृष्टुःससमेतत्वादानन्दावाधिरस्य च ।
 सांकुशैव तदन्यस्य त्वदेहस्य निरंकुरा ॥ १६ ॥
 आरब्धवासना एता अयथापूर्वलक्षणाः ।
 जीवन्मुक्तिविरोधिन्यो न भवेयुः कथञ्चन ॥ २० ॥
 सम्यग्ज्ञानित्वमस्य स्यान्नेकात्म्यज्ञानिता तथा ।
 सरूपनष्टचित्तत्वञ्च त्वरूपमनस्कता ॥ २१ ॥
 समकालं श्रयाभ्यासे क्षमः स्यात्त्वादृशो मुवि ।

युक्त होनेके कारण जीवन्मुक्त को आनन्दकी प्राप्ति सांकुश ही होती है और विदेहमुक्त को तो निरंकुश हुआ करती है ॥ १६ ॥ आरब्धकर्म-सम्बन्धी वासनाएँ, जो सञ्चितादि कर्मसम्बन्धी वासनाओंके समान नहीं हैं—कदापि जीवन्मुक्ति की विरोधिनी नहीं हो सकती ॥ २० ॥ जीवन्मुक्त को सम्यग्ज्ञान तो होजाता है परन्तु ऐकात्म्यज्ञान नहीं होता; क्योंकि उसका सरूप चित्त नष्ट होजाने पर भी अरूप चित्त नष्ट नहीं हुआ करता ० ॥ २१ ॥ इस धरातल में तुम्हारे समान व्यक्ति वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश, इन तीनों का एक साथ अभ्यास करने में समर्थ हो सकता है । तुम सदा गतिशील अर्थात् चञ्चलप्रकृतिवाले वायुदेव के पुत्र

० जीवन्मुक्त व्यक्ति और विदेहमुक्त व्यक्ति इन दोनों के अन्तर्भावों के अन्तर्गत चतुस्र की दशाओं का कथन कर रहे हैं । जीवन्मुक्त वायुदेव कदापि निराश दाय चौराद वायु का चतुस्र बन-
 कोरे हैं, परन्तु नष्ट की चौर उनकी छी कही जाने के चौर अरूप के उग्र के कर्म को चौर बन के चित्त का चौराई केमलत् लक्ष्मी के अन्तर्गत वा अन्तर्गत तो निराश दाय होनाई है
 परन्तु इन समय चतुस्रकर्मों अन्तर्गत ऐकात्म्यज्ञान का चतुस्र नहीं वह उच्छा । अन्तर्गत चतुस्र
 दाय चौर अरूपकर्म का होना नहीं के वायु का चतुस्र लक्ष्मी है । विदेहमुक्त में वायु का चौर
 होती है, अन्तर्गत अरूप का चतुस्र चित्त चौर अन्तर्गत चित्त चतुस्रकर्म के चौर होनाई के
 अन्तर्गत चतुस्र की दशाओं और अरूपकर्म की दशाओं का चतुस्र लक्ष्मी है ।

सदागतिमुतोपि त्वमसङ्गमुत एव हि ॥ २२ ॥

सङ्गस्ते विषयेस्तेर्गन्धमात्रोपि मारुते ।

न भवेदिति सम्मन्ये सुलभं त्रयसेवनम् ॥ २३ ॥

त्रय एते समा यावन्नाम्यस्ताश्च पुनः पुनः ।

तावन्न पदसम्प्राप्तिर्भवत्यपि समाः शतैः ॥ २४ ॥

त्रिभिस्तेष्विराम्यस्तेर्हृदयग्रन्थयो दृढाः ।

निश्शङ्कमेव जुव्यन्ति विसृज्येदाद्गुणा इव ॥ २५ ॥

जन्मान्तश्शताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना ।

सा चिराम्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित् ॥ २६ ॥

होने पर भी उन्हीं वायुदेव के कुमार ही तो हो जो असङ्ग अर्थात् सङ्ग रहित हैं ॥ २२ ॥ इस कारण हे मारुते ! तुम में इन विषयों के सङ्ग का गन्ध मात्र भी नहीं है और इसीसे मैं समझता हूँ कि तुम्हारे लिये इन तीनों (वासनाक्षय, तत्त्वज्ञान और मनोनाश) का एक साथ अभ्यास सुलभ होगा ॥ २३ ॥ इन तीनों का एक साथ पुनः पुनः अभ्यास न करने से सैकड़ों वर्षों तक उस पदकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २४ ॥ इन तीनों का चिरकाल तक अभ्यास करने से हृदय की दृढ़ ग्रन्थियाँ (अज्ञान) निस्सन्वेह ही उसी तरह टूट जायेंगी, जिस तरह कमल के नाल को तोड़ देने से उसके तन्तु भी आप ही आप टूट जाते हैं ॥ २५ ॥ सैकड़ों जन्मों की अभ्यस्त मिथ्या संसारवासना, तीनों का एक साथ बहुत समय तक अभ्यास किये बिना कभी क्षीय न होगी ॥ २६ ॥ लोकवासना के, शास्त्र

लोकवासनया जन्तोश्शास्त्रवासनयापि च ।
 देहवासनया ज्ञानं यथावन्नेव जायते ॥ २७ ॥
 द्विविधो वासनाव्यूहश्शुभश्चैवाशुमश्च ते ।
 वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदनुनीयसे ॥ २८ ॥
 तत्क्रमेणाशु तेनैव मामकं पदमाप्नुहि ।
 अशुमव्यूहनाशाच्च सद्यस्तृप्तिर्निश्चया ॥ २९ ॥
 अथ चेदशुमो भावस्त्वां योजयति सङ्कटे ।
 प्राक्कनस्तदसौ यत्नाज्वेतव्यो भवता कथे ॥ ३० ॥
 शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित् ।
 पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि ॥ ३१ ॥

वासना के और देहवासना के कारण जीव को यथार्थ ज्ञान नहीं होता ॥ २७ ॥ तुम्हारी वासनाओं का व्यूह दो प्रकार का है, एक शुभ और दूसरा अशुभ । यदि तुम शुद्ध (शुभ) वासना के प्रवाह से चलोंगे, तो उसीके द्वारा क्रमशः शीघ्रही मेरे पद को प्राप्त होगे । अशुभवासनाओं के व्यूह का नारा होजाने पर उसी समय निरंकुश तृप्ति (निर्बाध आनन्द) प्राप्त होती है • ॥ २८—२९ ॥ यदि तुम्हें अशुभ भाव (वासना) सङ्कट में डाले तो, हे कथे ! यत्न के साथ उसको जय करना चाहिये क्योंकि वह भाव पूर्व-सञ्चित कर्मों का है ॥ ३० ॥ शुभ और अशुभ मार्गों से वहने वाली वासनारूपी नदी को (नदी के प्रवाह को) पुरुषार्थ और प्रयत्न से शुभमार्ग की ओर ले जाना चाहिये ॥ ३१ ॥ अशुभमार्ग में

* उपज्ञान, वासनाक्षय और कर्मक्षय इन तीनों के साफल्य करने के लिये करते प्रसिद्ध व्यास गुरु देव हैं । वा ३१ ।

अशुमेषु समाविष्टं शुमेष्वेवावतारयेत् ।
 अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत् ॥ ३२ ॥
 पौरुषेण प्रयत्नेन लालयेच्चित्तबालकम् ।
 तदभीष्टप्रदानेषु प्रवृत्त इव संस्थितः ॥ ३३ ॥
 द्वागम्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयः ।
 तदाम्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमस्मिर्दन ॥ ३४ ॥
 सन्दिग्धायामपि भृशं शुमामेव समाचर ।
 शुभायां वासनावृद्धौ न दोषोस्ति मरुत्सुत ॥ ३५ ॥
 अशुमैर्वासनान्यूहैर्मनो बद्धं विदुर्बुधाः ।

प्रवृत्त हुए मनको शुभमार्ग की ओरही ले जाना चाहिये । अशुभ मार्गसे चालित होने पर वह शुभमार्ग की ओर अप्रसर होता है और उस शुभमार्गमे भी चालित होने पर अन्य शुभाशुभविहीन मार्ग (मोक्ष) को प्राप्त होता है • ॥ ३२ ॥ चित्तरूपी बालक की पुरुषार्थ और प्रयत्न से ऐसी सँभाल करनी चाहिये, मानो उसका अभीष्ट प्रदान करने में तुम प्रवृत्त हुए हो ॥ ३३ ॥ जब तुम्हारी वासनाओं का उदय शीघ्रही अभ्यास के वशीभूत हो जाय, तब हे शत्रुओं के नाश करनेवाले ! तुम समझलो कि अभ्यास सफल होगया ॥ ३४ ॥ यदि शुभ वासना कुछ सन्दिग्ध हो, तौभी निश्चितरूप से उसी का अवलम्ब करो । हे वायुपुत्र ! यदि शुभ वासनाओं की वृद्धि हो तो उसमें कोई दोष नहीं है ॥ ३५ ॥ विद्वज्जन मन को अशुभ-वासनाओं के व्यूह से बद्ध समझते हैं । वही मन जब वासनाओं

सम्यग्वासनया त्यक्तं मुक्तमित्यभिधीयते ॥ ३६ ॥
मनोनिर्वासनीभावमाचराऽऽशु महाकपे ।
सम्यगालोकनात्सत्यादासना प्रविलीयते ॥ ३७ ॥
अखण्डाकारवृत्त्या च दिक्षाऽखण्डस्तेन च ।
वासनाविलये चेतश्शममाप्नोति दीपकः ॥ ३८ ॥
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रहे ।
यस्तिष्ठति गतस्नेहस्सोढं सच्चित्सुखात्मकः ॥ ३९ ॥
समाधिमय कर्माणि मा करोतु करोतु वा ।
हृदयेनात्तसर्वेहो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ ४० ॥

से मल्लीनांति रहित हो जाता है, तब वह मुक्त कहा जाता है० ॥ ३६ ॥ हे कपिवर ! तुम अपने मन को शीघ्र वासनारहित बनाओ । सत्य (आत्मा) को ठीक तरह देखने से अर्थात् आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने से वासना का जय हो जाता है ॥ ३७ ॥ अखण्डाकार वृत्ति और अखण्डरस इन दो साधनों से वासना का जय होने पर चित्त दीपक के समान शान्ति को प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ वासना को छोड़ कर संसारिक स्नेह से रहित हो मेरे केवल चिन्मय शरीर में ही जो रहता है सच्चिदानन्द-मय वही मैं हूँ ॥ ३९ ॥ हृदय से जिसने सब वासनाओं को दूर कर दिया है, जिसके विचार विशुद्ध हैं, वह मुक्तही है, चाहे वह समाधि अथवा कर्माचरण करे या न करे ॥ ४० ॥ ब्रह्मविद्यादि अर्थात्

० वह दृष्टा धर्मिकर है । कर्म बहुत कामनाओं का लाल होता है और कर्म में हुए बहुत दोषों का लाल हो जाता है ।

सद्यो मुक्तश्च चत्वारो नूनं ब्रह्मविदादयः ।

तथापि तारतम्येन दृष्टदुःखं हि सिध्यति ॥ ४१ ॥

तस्मात्समाधीश्रुतो निर्विकल्पादिकान् क्रमात् ।

कर्माण्यपि च नित्यानि कुर्यादेव महामतिः ॥ ४२ ॥

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोस्ति न कर्मभिः ।

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ ४३ ॥

दृष्टदुःखनिवृत्त्यर्थं लोकक्षेमार्थमेव वा ।

नैष्कर्म्यादिकमात्मज्ञशुभं नित्यं समाचरेत् ॥ ४४ ॥

संत्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम् ।

ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्ध, ब्रह्मविद्धर्य और ब्रह्मविद्धरिष्ठ, ये चारों ही यद्यपि सद्यो मुक्त हैं, तथापि उन्हें तारतम्य से दृष्टदुःख भोगने ही पड़ते हैं ॥ ४१ ॥ इस कारण बुद्धिमान् पुरुष को क्रमशः निर्विकल्प आदि चार प्रकार की समाधियाँ और नित्यकर्म करने ही चाहिये ॥ ४२ ॥ जिसका मन वासनारहित हो गया है, उसे न तो नैष्कर्म्य से प्रयोजन है, न कर्मों से, न चित्त की एकाग्रता से और न जप आदि से ही; परन्तु उस आत्मज्ञानी पुरुष को दृष्टदुःखों की निवृत्ति और लोककल्याण के लिये ही नैष्कर्म्यादि शुभ कर्म नित्य करने चाहिये * ॥ ४३-४४ ॥ वासनात्यागपूर्वक मौनः बलम्बन † किये बिना वह उत्तम पद प्राप्त नहीं हो सकता ।

* ऊपर विहित चार चरित्रों का और समाधियों के प्रकरणों का कर्मन भाग मानेगा ।

† मन को विषयों से न लगने देने की गौण कृति है । गौण बलवन्तर से वासनाएं साधन की पड़ते हैं ।

अशुभा वासनाश्चिन्धि गृहाण शुभवासनाः ॥ ४५ ॥

वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं स्वतः ।

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनामात्रकारणम् ॥ ४६ ॥

अयन्नोपनतेष्वसि दृग्द्रव्येषु यथा पुनः ।

नीरागमेव पतति तद्रत्नकार्येषु धीरधीः ॥ ४७ ॥

भावसंवित्प्रकटितामनुरूपाञ्च मारुते ।

चित्तस्योत्पत्तिपरमां वासनां मुनयो विदुः ॥ ४८ ॥

इसलिये अशुभ वासनाओं को तोड़ें। और शुभ वासनाओंका ग्रहण करो ॥ ४५ ॥ वासनारहित होने पर भी चक्षु आदि इन्द्रियाँ आप ही अपने स्वार्थ में बहिर्मुख होकर प्रवृत्त होती हैं, परन्तु इसमें उन इन्द्रियों को धारण करनेवाले व्यक्ति की (पूर्व) वासनाही कारण है ॥ ४६ ॥ पुनः विना यज्ञ के प्राप्त इष्टिगोचर होनेवाले पदार्थों पर जिस प्रकार आँखें नीराग (आसक्तिरहित) ही रहती हैं, उसी प्रकार इक्ष्वेता (कर्मवीर) कर्म करते हुए भी आसक्तिरहित हुआ करते हैं ॥ ४७ ॥ भावज्ञान से प्रकट होनेवाली, अपने अनुकूल और जो चित्तसंस्कार की उत्पत्ति करने में दक्ष हो, हे मारुते ! उसको मुनिगण वासना कहते हैं ॥ ४८ ॥ इक्षुरूप से अभ्यस्त हुए पदार्थों की निरन्तर भावना करते रहने से चित्त

० उपग्रहाण में देनेवाले व्यक्ति की ही सफल के ही उन प्रकार के व्यर्थों पर पड़ी जाती है; परन्तु वह ही सफल ही उन भव्य उलझे वास्तव नहीं करता । दिन में वास्तव की वास्तव नीतिवा या एहि में वास्तववादी कभीता केले वास्तविक वास्तव की वास्तव नहीं करता, हीन ही प्रकार वास्तविक व्यक्ति वास्तववादी वा कर्म करते व्यर्थ पर भी वास्तविक होते हैं ।

दृढाम्यस्तपदार्यैकभावनादतिचञ्चलम् ।

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम् ॥ ४६ ॥

वासनावशतः प्राणः स्पन्दते न च वासना ।

क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥ ५० ॥

दे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने ।

एकस्मिन् च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे च विनश्यतः ॥ ५१ ॥

असङ्गव्यवहारत्वाद्भवभावनवर्जनात् ।

शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥ ५२ ॥

वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तात् ।

अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः ॥ ५३ ॥

अत्यन्त चञ्चल होजाता है और वही जन्म, वृद्धावस्था तथा मरण का कारण होता है ॥ ४६ ॥ वासना के कारण ही प्राणों में स्पन्दन होता है, किन्तु वासना स्पन्दशून्यही रहती है, वही प्राणों का स्पन्दन चित्तबीज को बीजाङ्कुरक्रम में परिणत करता है ॥ ५० ॥ चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक प्राणों का स्पन्दन और दूसरा वासना । इन दोनों मेंसे किसी एक के भी क्षीण होने से दोनों का शीघ्रही नाश होजाता है ॥ ५१ ॥ निःसङ्ग (आसक्तिरहित) व्यवहार करने से, जगत्-सम्बन्धी भावनाओं को छोड़ने से और शरीर नाशमान है इसको देख लेने से वासना उत्पन्न नहीं होती ॥ ५२ ॥ वासना के सम्यक् त्याग से चित्त अचित्ता को प्राप्त होता है और निरन्तर वासनारहित होनेसे जब मन कुछ नहीं चाहता ॥ ५३ ॥ तब अमनस्त दशा का उदय होता है; अर्थात् इस दशा में

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ।
 विज्ञानञ्च प्रवर्द्धेत सद्यः कैवल्यकारणम् ॥ ५४ ॥
 अन्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः ।
 गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥ ५५ ॥
 ततः पक्कपायेण नूनं विज्ञातवस्तुना ।
 शुभोप्पसौ त्वया त्यक्त्वा वासनौघो भवेत्स्वयम् ॥ ५६ ॥
 दिविधरिचत्तनारोस्ति सरूपोऽरूप एव च ।

मनका अस्तित्व ही नहीं रहता, यह दशा परम शान्ति को प्रदान करनेवाली है, इससे विज्ञान की वृद्धि होती है, जो सद्यः (तुरन्त) कैवल्यमुक्ति का कारण है ॥ ५४ ॥ जब तक तुम्हारा मन व्युत्पन्न (सुसंस्कृत) नहीं हुआ है और जब तक तुमने उस परमपद को नहीं जान लिया है, तब तक तुम गुरुवाक्य और शास्त्र-प्रमाणों से जो निश्चित है, उम्मी का आचरण करो ॥ ५५ ॥ तत्परचात् विशेषरूपसे जानली हुई वस्तु के द्वारा ही वह अनुभव होजाने के कारण इस शुभ वासनाओं के समूह को भी आपही आप तुम त्याग दोगे ० ॥ ५६ ॥ चित्त का नाश दो प्रकार का होता है, एक सरूप चित्तनाश और दूसरा अरूप चित्तनाश । जीवन्मुक्तावस्था में सरूप चित्तनाश और विदेहमुक्तावस्था में

० यह तापन-कर्म बलवत् क्या । इसकादिह ज्ञान प्राप्त करने पर तापन-कर्म का त्याग और शुभ वासनाओं का समूह प्रयत्न किया जाता है । जबकि मन-चर जलज्ञान की शक्ति से शुभवासाय भी नहीं रहती, यही वासना-ज्ञान है और उसके बाद सदा ही नव निरूपण हो जाता है, यही मनेयता है ।

जीवन्मुक्तो सरूपः स्यादरूपो देहमुक्त्रिगः ॥ ५७ ॥
 अस्य नाशमिदानीं त्वं पावने शृणु सादरम् ।
 चित्तनाशाभिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः ॥ ५८ ॥
 मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं शान्तिमेति न संशयः ।
 भूयोजन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ॥ ५९ ॥
 सहस्राक्षुरशास्त्राग्रफलपल्लवशालिनः ।
 अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिदं स्थितम् ॥ ६० ॥
 सङ्कल्प एव तन्मन्ये सङ्कल्पोपशमेन तत् ।
 शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः ॥ ६१ ॥

अरूप चित्त नाश होता है * ॥ ५७ ॥ जब तुम चित्तनाशस्वरूप ही हो तो हे पवनपुत्र । अब तुम पुनः आदर के साथ चित्तनाश को सुनो ॥ ५८ ॥ मैत्री आदि गुणों से युक्त जीवन्मुक्त पुरुष का वह मन शान्ति को प्राप्त होता है और पुनः उसका जन्म नहीं होता, इसमें कोई सन्देह नहीं है † ॥ ५९ ॥ हजारों अक्षुर, शास्त्रा और शास्त्राओं के अग्रभागों में लगे हुए फल पत्ते आदि से युक्त इस संसाररूपी वृक्षका मूल यह मनही है ॥ ६० ॥ मैं समझता हूँ वही मन सङ्कल्परूप है इसलिये तुम सङ्कल्पोंकाही उपशमन करके मनको शीघ्र शुष्क करदो जिससे संसाररूपी वृक्ष आपही सूख जायगा ॥ ६१ ॥

* ये दोनों मनोनाश की दो अवस्थाएँ हैं । पहिली अवस्था जीवन्मुक्त में और दूसरी निवेद्युक्त में होती है ।

† पुष्पात्मा में मैत्र, पापी में ज्येष्ठा, दुष्टी को देवदत्त आनन्द और दुष्टी को देवदत्त कन्या ने बार दूतियों चित्त को व्यापि देखाया है ।

निःसङ्कल्पसमाध्याख्यस्सर्वसङ्कल्पशोषणः ।
 उपाय एक एवास्ति मनसस्त्वस्य निग्रहे ॥ ६२ ॥
 मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।
 ज्ञो मनोनाशमभ्येति मनोज्ञस्य हि शृङ्खला ॥ ६३ ॥
 यस्य निर्वासनो चित्तो बोधस्तद् ज्ञानिनां वरः ।
 सवासनस्तचित्तस्तु सुलभो निष्पद्यो जनः ॥ ६४ ॥
 आदुरशुभेच्छादिसमाह्वयारशुभाः
 क्षुत्पन्तसिद्धाः खलु सप्तभूमिकाः ।
 एकैककस्यैतदनुव्रज त्रये

निःसङ्कल्पनामक समाधि सब मङ्कल्पों को दुखाती है । अपने मनका निग्रह करने के लिये निःसङ्कल्प समाधि का अभ्यास करना ही एकमात्र उपाय है ॥ ६२ ॥ मनका अभ्युदय ही नाशरूप है और मनोनाश ही मशान् अभ्युदय है । ज्ञानी मनोनाश को प्राप्त होते हैं और मनोज्ञ (अज्ञानी) ही बन्ध होते हैं ॥ ६३ ॥ जिनका चित्त वासनारहित होगया हो, वह ज्ञानस्वरूप व्यक्ति ज्ञानियों में श्रेष्ठ है । वासनावान् और चित्तवान् होना सुलभ होने पर भी निष्पद्योजनीय ही है अर्थात् वह दशा त्याग करने योग्य है ॥ ६४ ॥ वेदान्त से सिद्ध शुभेच्छा आदि नामों से प्रसिद्ध जो शुभ सप्तभूमिकाएँ कही गई हैं, उनका एक एक करके अभ्यास करो और फिर तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षयकी ओर अग्रसर हो-
 जाओ । ऐसा करते हुए भी पहिले कही हुई सात सात भूमिकाओं

चिन्त्याः पुरोक्त्य अपि सप्त सप्त ताः ॥ ६५ ॥

पुण्यैर्महद्भिर्जननान्तरोद्भवै-

स्सम्प्रापणीया यत आद्यभूमिका ।

आरूढ एनामपि नैव संसृतौ

वसन् प्रपञ्चात्मभवेदिलक्षणः ॥ ६६ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-

रहस्यार्थासु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु वासनाक्षयादि-

निरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

का चिन्तन बराबर किया करो • ॥ ६५ ॥ पूर्व जन्मोंके महत् पुण्यों से उक्त सात भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती है । इस भूमिका में आरूढ़ होनेपर संसार में रहकर भी वह विलक्षण पुरुष प्रपञ्च से अलित ही रहता है ॥ ६६ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्तवेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीताउपनिषद् का वासनाक्षयादिनिरूपण नामक छठा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

• ये सात भूमिकाएँ कर्मयोग की भूमिकाएँ हैं जिनको ज्ञानीयव तत्त्वज्ञानके सापेक्षी सात उत्तरोत्तर अपने अव्यक्तवश में प्राप्त किया करते हैं । कर्मयोग छविषा में सात कर्मयोगभूमि, सात चक्रियोगभूमि और सात ज्ञानयोग की भूमि चक्रवक्त्रावकाश की हैं । ये सब तत्त्वज्ञानी के लिये ऐश्वर्य हैं ।

सप्तभूमिकानिरूपणम् ।

श्रीहनुमानुवाच ।

भगवन् वेदतत्त्वज्ञ न जाने सप्तभूमिकाः ।

यास्तत्त्वसारंशसूतास्त्वमभिमन्यसे ॥ १ ॥

सप्तभूमीप्रबोधेन यथाहं रघुनायक ।

कृतार्थः स्यां तथा सम्यक् ब्रूहि मे करुणानिधे ॥ २ ॥

श्रीराम उवाच ।

ज्ञानभूमिश्चुमेच्छा स्यात्प्रथमा समुदीरिता ।

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥ ३ ॥

सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसृज्जिनामिका ।

पदार्थाऽभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा सूता ॥ ४ ॥

श्रीहनुमान्जी बोले :—हे वैदिकतत्त्वों के जाननेवाले भगवन् ! मैं उन सप्त भूमिकाओं को नहीं जानता जिन्हें आप समस्त तत्त्वों की सारांशस्वरूप मानते हैं ॥ १ ॥ हे रघुनाथजी ! जिनके ज्ञान से मैं कृतार्थ हो जाऊँ, हे करुणानिधे ! उन सप्त भूमियों का भली भाँति आप कथन करें ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :—ज्ञान भूमियों में से पहिली भूमि शुमेच्छा कही गई है । दूसरी भूमिका का नाम है विचारणा, तीसरी का तनुमानसी ॥ ३ ॥ चौथी का सत्त्वापत्ति, पाँचवीं का असंसृज्जिनामिका, छठी का पदार्थाऽभावना और सातवीं तुर्यगा नाम से प्रसिद्ध है ॥ ४ ॥

● तत्त्वोपरास में कई, व्यासजी और कान, इन तीनों भक्तों के पड़मार बात बात सुनि-
कारे हुएवाद आचार्यों ने रक्खे हैं । तिरनैरुप और असंसृज्जिनामिका से ऊपर स्थिति शुमेच्छा
आदि छह भूमिकाएँ हैं । तत्त्वोप में ये सप्तभूमिकाएँ नहीं आती हैं । यहाँ के पड़मार सुनि-
कारे

स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्ष्योहं शास्त्रसज्जनैः ।
 वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुमेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥ ५ ॥
 शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम् ।
 सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ ६ ॥
 विचारणाशुमेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेषु स्मृता ।
 यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥ ७ ॥
 भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेर्ष्वविस्तेर्वशात् ।

मैं बैठा क्या हूँ ? मैं मूढ़ हूँ अतः शास्त्र और सज्जनों द्वारा मैं देखा जाऊँ अर्थात् शास्त्र और सज्जनों का सङ्ग मुझे करना चाहिये, वैराग्य प्राप्त होने के पहिले इस प्रकार की जो इच्छा की जाती है, वही इच्छा प्रथम भूमि है और उसे विद्वज्जन 'शुमेच्छा' कहते हैं ॥ ५ ॥ शास्त्र और सज्जनों का सङ्ग तथा वैराग्य का अभ्यास करते हुए जो सदाचारों में प्रवृत्ति होती है, उस द्वितीय भूमि को 'विचारणा' कहते हैं ॥ ६ ॥ विचारणा और शुमेच्छा के कारण इन्द्रियों के अर्थों में जब आसक्ति क्षीय हो जाती है, तब वह तृतीय भूमि 'तनुमानसी' नाम से अभिहित होती है ॥ ७ ॥ उक्त तीन भूमियों के अभ्यास से वासनाविहीनता के कारण जो चित्त की शुद्ध सत्त्व-

वी सत्त्व है । उनके नाम, यथा — १ नामपरा, २ रूपपरा, ३ विपुलपरा, ४ शक्तिपरा, ५ सुषपरा, ६ नाभपरा, ७ लक्ष्मणपरा । इन सातों नामों से ही शक्ति की इन सातों भूमिकाओं का पता लग-
 जायगा । इसी प्रकार अक्षमज्ञान के अविमर्श के अद्वैतार उच्चोत्तराद्वैता में सत्त्व ज्ञानभूमिकाईं
 मानी गई है, यथा-१ व्याकदर्शन के अद्वैतार ज्ञानपरा, २ वैशेषिक दर्शन के अद्वैतार संप्राप्तपरा,
 ३ योगदर्शन के अद्वैतार योगपरा, ४ सामन्यदर्शन के अद्वैतार शान्तिपुष्टि, ५ कर्ममीमांसादर्शन
 के अद्वैतार सत्यपरा, ६ व्यासनामीमांसा के अद्वैतार चान्दपरा, ७ जलमीमांसा के अद्वैतार
 परात्परा । वास्तव में योगभूमिका की तुलना, व्यासना भूमिका की लक्ष्मणपरा और ज्ञानभूमिका
 की परात्परा से तीनों एक ही हैं । अतः ये तीनों अक्षम एक ही अक्षम पर पूर्ण होते हैं ।

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहृता ॥ ८ ॥
 दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या ।
 रुदसत्त्वचमत्कारा योक्त्राऽसंसक्तिनामिका ॥ ९ ॥
 भूमिकापञ्चऽभ्यासात्सत्त्वात्मारामतया भृशम् ।
 आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात् ॥ १० ॥
 परप्रयुक्तेन चिरप्रयत्नेनावबोधनम् ।
 पदार्थाऽभावना नाम पथी भवति भूमिका ॥ ११ ॥
 पदभूमिका चिराभ्यासाद्देदस्यानुपलम्भनात् ।
 यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥ १२ ॥

स्वरूप में स्थिति है उस चौथी भूमि को ' सत्त्वापत्ति ' कहते हैं ॥८॥
 उक्त चार भूमिकाओं के अभ्यास से उत्पन्न, संसर्गरहित होना ही
 जिसका फल है और सत्त्वचमत्कारों से जो मुक्त है, वह पाँचवीं
 भूमि असंसक्तिनामिका कही गई है ॥ ९ ॥ पाँचों भूमिकाओं के
 अभ्यास से अपनी आत्मा में अतिराग रममाण होने के कारण और
 आभ्यन्तर तथा बाह्य पदार्थों का भान न रहने से दूसरों के द्वारा
 कराये हुए चिरकाज के प्रयत्न से जिसमें ज्ञान होता है, वही दशा
 पदार्थाऽभावनानाम्नी छठी भूमिका है ॥ १०—११ ॥ छः भूमिकाओं
 के चिरकाज के अभ्यास से द्वैतभाव का जब ज्वलेश भी नहीं
 रहता और स्वभाविक अद्वैत दशा प्राप्त हो जाती है, तब उसी
 अन्तिम सातवीं अवस्था को तुर्यगा भूमि जानना चाहिये ॥१२॥

● यहाँ चमत्कार वेदान्त का आशय है, अविज्ञान का अन्वेषण आता है और
 वाङ्मय को पारणति आती है । यहाँ इतिवत् का अन्वेषण है ।

शुभेच्छादित्रयं भूमेर्भेदाभेदयुतं स्मृतम् ।
 यथावद्भेदबुद्ध्येदं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥ १३ ॥
 अद्वैते स्वैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते ।
 पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुर्यभूमिषु योगतः ॥ १४ ॥
 विच्छिन्नशरद्भ्रांशविलयं प्रविलीयते ।
 सत्त्वाऽवशेष एवास्ते मारुते त्वं दृढीकुरु ॥ १५ ॥
 पञ्चभूमिं समारुह्य सुषुप्तपदनामिकाम् ।
 शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्वैतमात्रके ॥ १६ ॥
 अन्तर्मुखतया नित्यं बहिर्दृष्टिपरोऽपि सन् ।

शुभेच्छादि तीन भूमिकाएँ भेद और अभेद से युक्त कही गई हैं । भेद बुद्धिसे यह जगत जाग्रत अवस्था में यथावत् देखा जाता है ॥ १३ ॥
 अद्वैतभाव की स्थिति और द्वैतभाव का शमन होने पर चौथी भूमि में योग के द्वारा साधकगण संसार को स्वप्न के समान देखते हैं ॥ १४ ॥
 जिस प्रकार शरद्ऋतु के मेघलग्न विच्छिन्न होकर जल को प्राप्त होते हैं, इसी तरह चौथी भूमि में अज्ञान नष्ट होकर केवल सत्त्व (ज्ञान) ही अवशेष रह जाता है अतः हे मारुते ! तुम इसी भूमि को दृढ़ बनाओ ॥ १५ ॥ सुषुप्तिनाम्नी पाँचवीं भूमि में आरुढ़ होकर, जिसके द्वैत के सम्पूर्ण विशेष अंश शान्त होगये हैं, वह साधक केवल अद्वैत दशा में ही स्थित होता है • ॥ १६ ॥ छठी भूमि में व्यवहारकार्य में लगा रहने पर भी निरन्तर अन्तर्मुख होने तथा परिशान्त दशा में नित्य

* प्रत्यक्ष में अन्तर्मुख होने की स्थिति में साधक को व्यवहार के बिना छुट्टि, निद्रा और गूढ़ छुट्टि इन तीन दशाओं का वर्णन किया है । वहीं जगत्, निद्रा और गूढ़ छुट्टि येही तीन अवस्थाएँ व्यवहार के बिना ही व्यवहारी पावने ।

परिशान्ततया नित्यं निद्रालुसि लक्ष्यते ॥ १७ ॥
 कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यग्विवासनः ।
 सप्तमीगूढसुप्त्याख्या क्रमप्राप्ता पुरातना ॥ १८ ॥
 यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहस्कृतिः ।
 केवलं क्षीणमनन आस्तेऽद्वैते प्रतिनिर्भयः ॥ १९ ॥
 सुसुप्तवः क्रमेण स्युः भूमित्रयविहारिणः ।
 ब्रह्मचित्चूर्यभूम्यां स्यात् पञ्चम्यां ब्रह्मविदरः ॥ २० ॥
 षष्ठ्यां बरीयान् सप्तम्यां बरिष्ठः स्वात्मवेदिनाम् ।
 जीवन्मुक्त इति स्याताश्चत्वारोऽप्यमी महत्तमैः ॥ २१ ॥
 विदेहमुक्तो नैतेभ्यो व्यतिरिक्तस्समीर्व्यते ।

अवस्थित रहने के कारण वह निद्रालु के समान देख पड़ता है ॥ १७ ॥
 इस कड़ी भूमि में भली भाँति अभ्यास करता हुआ जब वह वासना-
 रहित हो जाता है, तब प्राचीन गूढसुप्तिनामक सातवीं भूमि में
 क्रमशः पहुँच जाता है ॥ १८ ॥ जहाँ सत् या असत् रूप नहीं रहता,
 जहाँ मैं हूँ या मैं नहीं हूँ इस भावना का कोई कार्य नहीं होता, वहाँ
 चिन्तनरहित केवल अद्वैत में ही निर्भयता से वह (योगी) रहता
 है ॥ १९ ॥ तीनों भूमियों में क्रमशः विहार करनेवाले सुसुप्त होते हैं ।
 चतुर्थ भूमि में आरूढ़ ब्रह्मविद् और पाँचवीं भूमि में पहुँचे हुए ब्रह्म-
 विद् कहते हैं ॥ २० ॥ कड़ी भूमि में आरूढ़ ब्रह्मविदरीयान् और
 सातवीं भूमि में प्राप्त हुए पुरुष ब्रह्मविदरिष्ठ होते हैं । इन चारों को
 श्रेष्ठ पुरुषों ने जीवन्मुक्त कहा है ॥ २१ ॥ विदेहमुक्त उक्त जीवन्मुक्तों
 से पृथक् नहीं समझे गये हैं, इसका रहस्य यह है कि ब्रह्मविदर्य का

विस्मृतत्यक्तदेहत्वात्तत्त्वं बर्यवरिष्ठयोः ॥ २२ ॥

भाविदेहंविहीनत्वात्तयोर्विद्वस्योरपि ।

विदेहत्वमिह प्राज्ञैरादरादुपचर्यते ॥ २३ ॥

श्रीहनुमानुवाच ।

अज्ञानमावृतिस्तद्विक्षेपश्च परोक्षधीः ।

अपरोक्षमतिश्शोकमोक्षस्तुषिर्निरङ्कुशा ॥ २४ ॥

इत्येवमुच्यमानाश्च सप्तावस्था रघूदह ।

पूर्वोक्तसप्तभूमिभ्यः किमन्या नेति संशयः ॥ २५ ॥

श्रीराम उवाच ।

मन्यसे त्वमनन्यास्तास्संख्यासामान्यदर्शनात् ।

सम्पन्निवार्यमाणासु सूक्ष्मदृष्ट्या पृथक् स्थिताः ॥ २६ ॥

परोक्षबुद्ध्या विक्षेपमपरोक्षधियाऽऽवृतिः ।

देहमान छूटने से, ब्रह्मविद्धरिष्ठ का त्यक्तदेह होने से तथा ब्रह्मविद् और ब्रह्मविद्धर का भाविदेह न होने से चारों को विद्वज्जन आवर के साथ विदेहमुक्त कहते हैं ॥ २२-२३ ॥ श्रीहनुमान्जी ने कहाः—अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्षधी, अपरोक्षमति, शोकमोक्ष और निरङ्कुशा तृति, ये जो सात अवस्थाएँ कही जाती हैं, हे खनुनाथजी ! वे पूर्वोक्त सात भूमियों से भिन्न हैं या अभिन्न, इसमें मुझे सन्देह है ॥ २४-२५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोलेः—दोनों की संख्याओं में समानता देखकर तुम दोनों को अभिन्न समझ रहे हो; परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से भली-भाँति विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों पृथक् पृथक् स्थित हैं ॥ २६ ॥ परोक्ष बुद्धि से विक्षेप, अपरोक्षधी से आवरण और शोकमोक्ष से

शोकमोक्षेण चाज्ञानं हन्त्यन्या त्वचशिष्यते ॥ २७ ॥
 विक्षेपावृतिमूलत्वात्प्रतिबन्धेतरत्वतः ।
 परोक्षज्ञानतोऽज्ञानं न निवर्तेत तद्ब्रुवम् ॥ २८ ॥
 कार्यत्वेनाऽऽद्यहेयत्वात् विक्षेपस्य परोक्षतः ।
 ज्ञानतः अवणोत्थत्वान्निवृत्तिरुचिता खलु ॥ २९ ॥
 याश्चतस्रोऽप्यवस्थास्ताः परोक्षज्ञानपूर्विकाः ।
 सप्तभूम्यन्तरस्थाः स्युरज्ञानादित्रयं न तु ॥ ३० ॥
 अवस्थाद्वयवच्चूमित्रयमन्यच्चतुष्टयम् ।
 तदन्यद्द्वयवद्विद्धि सूक्ष्मदृष्ट्वाऽज्ञानामृत ॥ ३१ ॥

अज्ञान नष्ट होता है, परन्तु अन्तिम जो निरङ्कुरा वृत्ति है, वह बच रहती है ॥२७॥ विक्षेप तथा आवरण (अज्ञान के) मूल में होने से और अन्य प्रतिबन्ध होने से एवं परोक्ष ज्ञान से, अज्ञान दूर नहीं हो सकता, यह निश्चय है ॥२८॥ विक्षेप कार्य है अतः वह प्रथम त्याग करने योग्य है तथा परोक्षज्ञान अवस्था द्वारा प्राप्त होता है इस लिये इन दोनों से निवृत्त हो जाना ही उचित है ॥ २९ ॥ जो परोक्षज्ञान-सम्बन्धी चार अवस्थाएँ हैं, वे सप्तभूमियों के अन्तर्गत हैं, किन्तु अज्ञानादि तीन अवस्थाएँ सप्तभूमियों के अन्तर्गत नहीं हैं ॥ ३० ॥ हे अज्ञानीपुत्र ! तुम सूक्ष्मदृष्टि से जानो कि परोक्षज्ञानसम्बन्धी चार अवस्थाओं में से प्रथम दो अवस्थाएँ प्रथम तीन भूमियों के समान और शेष दो अवस्थाएँ शेष चार भूमियों के समान हैं ॥ ३१ ॥

• अज्ञान नष्टन का नृवधरण है का कारण यह है कि निरङ्कुरा वृत्ति अन्तिम अभिधर का जो कारण है, वह उसे से मोक्ष देनेवाली अवस्था ही उस दृष्ट कारण को प्राप्त कर सकती है ।

जीवन्मुक्तस्य कैवल्यच्छोकमोक्षस्तमाधिषु ।
 विदेहस्य तु सन्तुष्टिस्समाध्युत्थानवर्जनात् ॥ ३२ ॥
 ब्रह्मत्वं प्रकृतित्वञ्च पुरुषत्वं तयेशता ।
 अविद्याऽऽवरणत्वं च जीवत्वञ्च विकारता ॥ ३३ ॥
 इत्यवस्थाश्च सप्तेताः सप्तभूमीतराश्च्युताः ।
 सङ्ख्यासामान्यबुद्ध्या तदनन्यत्वभ्रमं त्यज ॥ ३४ ॥

हनूमानुवाच ।

ब्रह्मत्वाद्यास्सविस्तास्मवस्थास्सप्त च प्रभो ।
 दासोऽहं श्रोतुमिच्छामि जानकीशणनायक ॥ ३५ ॥

श्रीराम उवाच ।

आत्मविद्या मया लब्धा श्रीवसिष्ठसनातना ।

जीवन्मुक्त का शोकमोक्ष समाधियों के द्वारा कैवल्य प्राप्ति से होता है और विदेहमुक्तकी निरङ्कुश। तृप्ति व्युत्थानव्यारहित समाधि से होती है ॥३२॥ ब्रह्मत्व, प्रकृतित्व, पुरुषत्व, ईश्वरत्व, अविद्याऽऽवरणत्व, जीवत्व और विकारत्व, ये सात अवस्थाएँ सप्तभूमियों से भिन्न कही गई हैं । दोनों की संख्या समान है अतः ये दोनों एकही हैं, यह जो भ्रम है उसे तुम छोड़ दो ॥३२-३४॥ श्रीहनूमान्जी ने कहा :- हे जानकीजी के प्राणेश्वर ! ब्रह्मत्व आदि सात अवस्थाओं को मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ क्योंकि हे प्रभो ! मैं आपका दास हूँ ॥३५॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले:- श्रीवशिष्ठजी से मैंने सनातन आत्म-

ॐ जीवन्मुक्तदशा में स्वल्पज्ञान की प्रतीक्षा होवाने पर भी जगत्स्वभावधारियों में वचकी व्युत्थान दशा का होना पना रहता है और दूसरी विदेहमुक्तदशा जिसमें मनश्चर ने स्वतन्त्र माना है उस दशा में व्युत्थानदशा प्रायः होती ही नहीं; क्योंकि कालौतिके आत्मज्ञानी के साधन-मार्ग का सम्बन्ध नहीं रहता ।

ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सविदानन्दस्वरूपतः ॥ ३६ ॥
 प्रकृतित्वं ततः स्पष्टं सत्त्वादिगुणसाम्यतः ।
 तस्याभाभाति चिच्छायां दर्पणे प्रतिबिम्बवत् ॥ ३७ ॥
 तेन चित्प्रतिबिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः ।
 प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च मे ॥ ३८ ॥
 शुद्धसत्त्वप्रधानायाम्मायायां विम्बितो ह्यजः ।
 सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायिति प्रतिपद्यते ॥ ३९ ॥
 सा माया स्ववशोपाधिस्सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि ।

विद्या प्राप्त की है । मेरे सविदानन्दस्वरूप होने से मुझ में नित्यरूप से ब्रह्मत्व सदा विद्यमान है ० ॥ ३६ ॥ उसी ब्रह्मत्व से प्रकृतित्व स्पष्ट है । क्योंकि सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था होने पर उसी प्रकृति में चिच्छाया दर्पण में प्रतिबिम्ब के समान मल्लीभाँति प्रकाशित होती है ॥ ३७ ॥ उस चित्प्रतिबिम्ब से वह प्रकृति पुनः त्रिविध देख पड़ती है । प्रकृति से अवच्छिन्न होने के कारण मुझे पुनः पुरुषत्व । प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ शुद्धसत्त्व जिसमें प्रधान है, उस माया में अजन्मा प्रतिबिम्बित है और सत्त्वप्रधान प्रकृति को माया कहते हैं ॥ ३९ ॥ वह माया सर्वज्ञ ईश्वर की उनके वशमें रहनेवाली

० परं चित् और ब्रह्मन्, इन दोनों की अव्यक्तता एकता में नहीं निश्चय है, बल्कि निरूपित, शुद्ध और सत्य के दो निरूपित अवस्था हैं । ब्रह्मन् ब्रह्म है ।

१ मा को शक्ति को ही प्रकृति कहते हैं । प्रकृति के तीन रूप सत्त्व रजस्व ५ विज्ञान नहीं देते और सम्पत्तियों में रहते हैं बल्कि वह प्रकृति कहती है । तदनन्तर प्रकृति कहती है ।

२ प्रकृति विद्या के निरूपण के लिए परं चित् ब्रह्मन् और चित् को प्रकृति कहती है, वह प्रकृति सत्त्व रजस्व ५ विज्ञान में प्रकृति ५ चित् ब्रह्मन् ब्रह्म है बल्कि प्रकृति प्रकृति है । बल्कि प्रकृति का प्रकृतिप्रकृति है ।

वश्यमायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥ ४० ॥

सात्त्विकत्वात्समष्टित्वात्साक्षित्वाब्जगतामपि ।

जगत्कर्तुमकर्तुश्चाप्यन्यथा कर्तुमीशते ॥ ४१ ॥

यस्स ईश्वर इत्युक्तस्सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणैः ।

ब्रह्मविष्णुशिवाद्यैश्च नामरूपैस्स संयुतः ॥ ४२ ॥

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम् ।

विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत् ॥ ४३ ॥

अन्तर्हृद्गृह्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ।

उपाधि है इसी से ईश्वर में वश्यमायत्व (जिसके वश में माया है) एकत्व और सर्वज्ञत्व है • ॥ ४० ॥ वह सात्त्विक होने से, समष्टिरूप होने से और जगत् का साक्षी होनेसे जगत् के सम्बन्धमें कर्तुं अकर्तुं और अन्यथा कर्तुं समर्थ है ॥ ४१ ॥ सर्वज्ञत्वादि गुणों से जो ईश्वर कहा गया है वह प्रत्येक ब्रह्माण्डके ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नामरूपों से संयुक्त है † ॥ ४२ ॥ माया की दो शक्तियाँ हैं, एक विक्षेप और दूसरी आवरण । उनमें से विक्षेपशक्ति पिण्ड के लिङ्ग देह से लेकर ब्रह्माण्ड तक की सृष्टि करती है ॥ ४३ ॥ माया की दूसरी आवरणशक्ति जो संसार की कारणस्वरूपा है वह अन्तरङ्ग में

• मूर्ति भूत उत्पन्न होकर सदा एक परमपुत्र के अधीन रहती है वही मूर्ति के ईश्वर, ईश्वर कहाते हैं । वही परमपुत्र ईश्वर भूत-माया के सृष्टि, स्थिति और लयकर्ता होकर महा विष्णु और श्रीराम के अनेक महात्म के वाक्य करते हैं ।

† वही महामूर्ति माया बन होजाती है वही महापद है । जब महामूर्ति महा से प्रकट होकर विशाल आकाश भरके उनकी सेवा करते हैं । वेही महापुत्र ईश्वर कहाते हैं और उनकी के अनेक तीन चार प्रत्येक महात्म में बहुत बहुत जो सारे स्थिति वन वन करते हैं वेही महा विष्णु महेश कहाते हैं ।

आवृणोत्यपरा शक्तिस्सा संसारस्य कारणम् ॥ ४४ ॥
 साक्षिणः पुरतो भाता लिङ्गदेहेन संयुतः ।
 चित्तिच्छायासमावेशाजीवः स्याद्व्यावहारिकः ॥ ४५ ॥
 अस्य जीवत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते ।
 आवृतौ तु विनष्टायां भेदो भात्यपयाति तत् ॥ ४६ ॥
 तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति ।
 या शक्तिस्तदशाद्रक्ष विकृतत्वेन भासते ॥ ४७ ॥
 अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः ।
 भेदस्तयोर्विकारः स्यात्सर्गे न ब्रह्मणि कचित् ॥ ४८ ॥

ब्रह्मा और इन्द्र तथा वाक् में ब्रह्म और सृष्टि के भेद को आवृत
 करलेती है ॥ ४४ ॥ साक्षी (कूटस्थ) के आगे भासमान होने-
 वाला, लिङ्ग देह से युक्त और चित्छाया के समावेश से व्यावहारिक
 जीव होता है ॥ ४५ ॥ आरोप करने से साक्षी (कूटस्थ) में भी
 इस जीव का जीवत्व भासमान होता है; परन्तु आवरण नष्ट होते
 ही भेद देख पड़ता है और वह जीवत्व नष्ट हो जाता है * ॥ ४६ ॥
 इसी तरह सृष्टि और ब्रह्म के भेद को जो आवृत करके स्थित है,
 उस शक्ति के कारण ब्रह्म विकृतरूप में भासमान होता है ॥ ४७ ॥
 यहाँ भी आवरण का नाश हो जाने से ब्रह्म और सृष्टि दोनों में भेद
 दिखाई देने लगता है । सृष्टि में विकार होता है, ब्रह्म में कमी नहीं
 होता है † ॥ ४८ ॥ हे कपिश्रेष्ठ ! इस प्रकार इन सात अवस्थाओं

* यह सत्य कूटस्थ करने लसकन को ज्ञात होता है ।

† सृष्टि हमीशसमी और से उत्पन्नित होती हुई क्षणिक होकर नीर को जाती है और
 सनातन भी और से उत्पन्नित होती हुई क्षणिक भी केना में यह क्षणिक जीव को ज्ञात जाती है ।

एवमेताः कपिश्रेष्ठ सप्ताध्वस्याश्च नित्यशः ।

विश्वशान्प्रचया बुद्ध्या ब्रह्मत्वन्ते च निश्चिनु ॥ ४६ ॥

हित्वा विषममीशादि तदवस्थाचतुष्टयम् ।

समं लभस्व ब्रह्मत्वाद्यवस्थात्रितयं शुभम् ॥ ५० ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-

रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु सप्तसूमिका-

निरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

को निरन्तर ध्यान में रखकर सूक्ष्मबुद्धिद्वारा तुम अपने ब्रह्मत्व का निश्चय कर लो ॥ ४६ ॥ उक्त ' ईश ' आदि विषम अवस्था-चतुष्टय को छोड़कर ' ब्रह्मत्व ' आदि श्रेष्ठ और सम अवस्थात्रय को तुम प्राप्त करो ॥ ५० ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायणके अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय-

पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली

श्रीरामगीता उपनिषद् का सप्तसूमिकानिरूपणनामक

सप्तम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ७ ॥

ब्रह्मज्ञानप्रसूतिनी अविद्या जीव बनाती है और ज्ञानप्रसूतिनी विद्या जीव को छुड़क करती है । इसलिये अविद्या और विद्याकल्पनाएँ बहुत ही अलग-अलग हैं जब हो जाती है तब जीव ईश्वर और ब्रह्म, वे सब वेद कर्म भी नहीं रखते, नहीं स्वस्वरूप की प्राप्ति ही होती है ।

समाधिनिरूपणम् ।

श्रीहनुमानुवाच ।

स्वामिन् दाशरथे येन द्वैतस्फूर्तिरियं मम ।
प्रणश्येद्ब्रूहि तं मुख्यं समधि विस्तरेण च ॥ १ ॥

श्रीरामचन्द्र उवाच ।

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम् ।
आद्यं प्रथं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम् ॥ २ ॥
उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः ।
समाधिं सर्वदा कुर्याद्दृढये वाऽथवा बहिः ॥ ३ ॥
सविकल्पो निर्विकल्पस्तमाधिर्द्विविधो हृदि ।

श्रीहनुमान्जी बोले :—हे दशरथतनय, प्रभो ! जिस से मेरी यह द्वैतकी स्फूर्ति नष्ट हो जाय, उसमें प्रधान समाधि को विस्तार के साथ कहिये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :—अस्ति (सत्), भाति (चित्), प्रिय (आनन्द), रूप और नाम ये पाँच अंश हैं ॥ इन में से पहले तीन ब्रह्मरूप और अन्तिम दो जगत्तरूप हैं ॥ २ ॥ नाम और रूप की उपेक्षा करके सच्चिदानन्द में तत्पर होकर हृदयमें अथवा बाहर सर्वदा समाधि करना चाहिये ॥ ३ ॥ सविकल्प और निर्विकल्प, इस प्रकार से द्विविध समाधि होती है । अन्तःकरण में होनेवाली सविकल्पसमाधि पुनः दो प्रकार की होती

* यद्यपि तीन अक्षरों का है और सूखे के अक्षरों का है । इन सूखे, निवि, अपम, काल है और इनके अक्षरों का अर्थ यह है ।

दृश्यशब्दानुविद्धोऽयं सविकल्पः पुनर्दिधा ॥ ४ ॥

कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम् ।

ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिस्सविकल्पकः ॥ ५ ॥

असङ्गस्सच्चिदानन्दः स्वप्नभो द्वैतवर्जितः ।

अस्मीति शब्दविद्धोऽयं समाधिस्सविकल्पकः ॥ ६ ॥

स्वानुभूतिरसावेशाद्दृश्यशब्दानुपेक्षितुः ।

निर्विकल्पसमाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत् ॥ ७ ॥

है ; एक दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि ॥ ४ ॥ चित्त में कामादि जो दृश्य हैं उनके साक्षित्व से चेतनका ध्यान किया जाय यही दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है ॥ ५ ॥ संगरहित, सच्चिदानन्द, आत्मप्रभावान्, द्वैतशून्य मैं हूँ, इस प्रकार की भावना करना यही शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है ॥ ६ ॥ स्वानुभूतिपूर्ण रसके आवेश से दृश्य और शब्दानुविद्ध समाधि की जो उपेक्षा करने लगता है अर्थात् सविकल्प समाधि का पूर्ण अभ्यास होजाने के कारण जिसे आत्माका अनुभव और परमानन्द की उपलब्धि होजाती है, उसे वांछुरहित स्थान में रखले हुए दीपक के समान निर्विकल्प समाधि आपही आप प्राप्त होती है ॥७॥

* नीचे दृष्टियों के संग से दृष्टिर्भाव को प्राप्त होता है, यही नीचे का नीलम है । एवं दृष्टियों के उदय के समय यदि कानी काला की व लुके और कालाकी और कल्प करके उसको रखा और दृष्टियों को दृश्य अनुभव करे, तबो वह दृश्यानुविद्ध समाधि अवधारणी और तबो रसा में दृश्य से सम्बन्ध बंधन में ही लगन है, इस प्रकार का अनुभव करे तो, वह शब्दानुविद्ध समाधि कहली है । ये दोनों ही गहर की अवधारणा है । अनुमानरता से लय दोनों का सम्बन्ध है ।

हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिंश्च वस्तुनि ।
 समाधिराद्यस्सन्मात्रानामरूपपृथक्कृतिः ॥ ८ ॥
 स्तब्धीभावो रसास्वादाद्यत्रिविधः पूर्ववन्मतः ।
 एतेऽसमाधिभिष्वदभिर्नयेत्फलं निरन्तरम् ॥ ९ ॥
 यस्तु शब्दानुविद्धस्स्यात्सम्प्रज्ञाताभिधश्च सः ।
 निर्विकल्पस्तथा प्रोक्तोऽसम्प्रज्ञाताभिधो महान् ॥ १० ॥
 ब्रह्माकारमनोवृत्तिः प्रवाहोऽहङ्कृतिं विना ।
 सम्प्रज्ञातसमाधिः स्यादध्यानाभ्यासप्रकर्षतः ॥ ११ ॥
 प्रशान्तवृत्तिकश्चित्तं परमानन्ददीपकम् ।

हृदय (अभ्यन्तर) के समान बाह्य (बाहर) की भी जिस किसी वस्तु में जो केवल सत्स्वरूप से नामरूप का पृथक्करण है, वह आद्य अर्थात् निर्विकल्प समाधि की प्रथम अवस्था है ॥८॥ रसास्वाद से जो स्तब्धीभाव होता है, वह भी पहले की तरह तीन प्रकारका है अर्थात् निःसङ्कल्प स्तब्धीभाव, निर्वृत्तिक स्तब्धीभाव और निर्वासन स्तब्धीभाव । यह भी समाधि ही है । इस तरहसे छः प्रकारकी समाधि (हृदयानुविद्ध, शब्दानुविद्ध, निर्विकल्प, निःसङ्कल्प, निर्वृत्तिक और निर्वासन) में साधक रह होकर निरन्तर अपना समय व्यतीत करे ॥९॥ जो शब्दानुविद्ध समाधि है, उसीका नाम सम्प्रज्ञात समाधि है और श्रेष्ठ निर्विकल्प समाधि को असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ॥ १० ॥ ध्यान के अभ्यास की उत्कटता से ब्रह्माकार—मनोवृत्तिरूप जो अहङ्कारशून्य प्रवाह है, वही सम्प्रज्ञात समाधि है ॥ ११ ॥ प्रशान्तवृत्तियुक्त और परमानन्द को बढ़ानेवाले चित्त को अस-

असम्प्रज्ञातनामायं समाधिर्योगिनां म्रियः ॥ १२ ॥
 प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम् ।
 अतद्व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः ॥ १३ ॥
 ऊर्ध्वपूर्णमधःपूर्णं मध्यपूर्णं शिवात्मकम् ।
 साक्षादिधिमुखो ह्येष समाधिः पारमार्थिकः ॥ १४ ॥
 केचिच्चब्दानुविद्धं तं योगमाहुर्विचक्षणाः ।
 निदिध्यासनमित्यन्ये त्वभिष्यानं तथाऽपरे ॥ १५ ॥
 उपासनमिति त्वेके निष्ठाभ्यन्ये कपीश्वर ! ।
 प्रत्ययावृत्तिमितरेऽप्यभ्यासं केचिदुत्तमाः ॥ १६ ॥
 अखण्डोऽहमनन्तोऽहं परिपूर्णोऽहमद्वयः ।
 सच्चिदानन्दरूपोऽहं ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहम् ॥ १७ ॥

सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । यह समाधि योगियों को म्रिय है ॥ १२ ॥
 प्रमा से शून्य, मनसे शून्य, बुद्धिसे शून्य, चिन्मय और पुनरा-
 वृत्तिशून्य, यह समाधि मुनियों द्वारा भावित है ॥ १३ ॥ ऊर्ध्व-
 देश में पूर्ण, अधोदेश में पूर्ण, मध्यदेश में पूर्ण, कल्याणमय,
 साक्षात् शास्त्रों द्वारा कथित, यह समाधि पारमार्थिक है ॥ १४ ॥ कोई
 बुद्धिमान् पुरुष शब्दानुविद्ध समाधि को योग कहते हैं, कोई उसी
 को निदिध्यासन कहते हैं और कोई अभिष्यान कहते हैं ॥ १५ ॥
 कोई उपासना कहते हैं, हे कपीश्वर ! अन्य कोई निष्ठा कहते हैं,
 कोई प्रत्ययावृत्ति कहते हैं और कोई श्रेष्ठ पुरुष उसीको अभ्यास
 कहते हैं ॥ १६ ॥ मैं अखण्ड हूं, अनन्त हूं, परिपूर्ण हूं, अद्वय
 हूं, सच्चिदानन्दरूप हूं और ज्योतियों की भी ज्योति हूं ॥ १७ ॥

अवस्थात्रयहीनोऽहं तुर्यात्माऽहं परात्परः ।
 देहत्रयविहीनोऽहं बोधानन्दरसोऽस्म्यहम् ॥ १८ ॥
 भावनात्रयहीनोऽहं प्रज्ञानवनलक्षणः ।
 चिदाकाशस्वरूपोऽहं जडाकाशादिवर्जितः ॥ १९ ॥
 अचञ्चलोऽस्म्यनाकारोऽस्म्यविद्यादिविवर्जितः ।
 अमलोऽस्म्यसिलाधारो निराधारोऽस्मि निर्भयः ॥ २० ॥
 स्वयंप्रकाशरूपोऽस्मि स्वरूपासृतसागरः ।
 निष्पञ्चोऽस्मि निर्द्वन्द्वः केवलात्मास्मि निर्गुणः ॥ २१ ॥
 नित्यशुद्धोऽस्मि निर्मायो नित्यबुद्धोऽस्मि निष्कलः ।
 नित्यमुक्तोऽस्मि निष्कामो नित्यसिद्धोऽस्मि निर्जनः ॥ २२ ॥

मैं स्थूल, सूक्ष्म, कारण इन तीनों देहों से रहित हूँ, मैं परात्पर
 तुर्यात्मा हूँ, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से रहित
 हूँ, मैं ज्ञानानन्दरसस्वरूप हूँ ॥ १८ ॥ मैं तीनों भावनाओं से
 रहित हूँ, मैं प्रज्ञानवनस्वरूप हूँ, चिदाकाशस्वरूप हूँ और जडा-
 काश आदि से रहित हूँ ॥ १९ ॥ मैं अचञ्चलरहित, आकार-
 रहित और अविद्या आदि से रहित हूँ । मैं निष्कल हूँ, सयका
 आधारस्वरूप हूँ ; परन्तु मेरा कोई आधार नहीं है । मैं निर्भय
 हूँ ॥ २० ॥ मैं स्वयं प्रकाशरूप हूँ, आत्मारूपी अमृतका समुद्र
 हूँ, प्रपञ्चरहित और द्वन्द्वरहित हूँ, विशुद्धात्मा और निर्गुण मैं
 ही हूँ ॥ २१ ॥ मैं नित्यशुद्ध और मायारहित, नित्यबुद्ध
 और कला अर्थात् विमागरहित, नित्यमुक्त और इच्छारहित
 तथा नित्यसिद्ध और निर्जन अर्थात् एकाकी हूँ ॥ २२ ॥

अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे ।

अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥ २३ ॥

इत्येवमन्वयं विद्वान्व्यतिरेकपुरस्सरम् ।

स्वस्य ब्रह्मणि कुर्यात्स शब्दविद्धो विमुच्यते ॥ २४ ॥

विकारप्रतिषेधादिं समाधिं विधिलक्षणम् ।

कुर्वन्नेकान्ततः सद्यः सम्यग्दर्शनमाप्नुयात् ॥ २५ ॥

आद्यो दृश्यानुविद्धो हि सुलभो बालचोदितः ।

द्वितीयश्शब्दविद्धस्तु विबुषामपि दुर्लभः ॥ २६ ॥

तृतीयो निर्विकल्पश्च निःसङ्कल्पाभिधः परः ।

आकाश में जिस प्रकार शून्य घट होता है, उसी प्रकार भीतर-बाहरसे शून्य और समुद्र में जैसे पूर्ण घट होता है, वैसे भीतर-बाहर से पूर्ण हूँ ॥ २३ ॥ इस प्रकार से विद्वान् पुरुषको व्यतिरेकपुरस्सर अपना अन्वय ब्रह्ममें करना चाहिये, ऐसा करने से वह शब्दविद्ध समाधियुक्त होकर मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ विकारों के प्रतिषेधपूर्वक शास्त्रानुमोदित समाधि की जो एकान्तभावसे साधना करता है, उसे शीघ्र ही भली भाँति साक्षात्कार हो जाता है ॥ २५ ॥ पहली दृश्यानुविद्ध समाधि बालकों द्वारा भी अभ्यास करने योग्य है; अतएव सुलभ है और दूसरी शब्दविद्ध समाधि तो विद्वानों के लिये भी दुर्लभ है ॥ २६ ॥ तीसरी निर्विकल्प समाधि, चौथी निःसङ्कल्प नामक समाधि, पाँचवीं निर्बुद्धिक समाधि और छठी निर्वासन नामक समाधि ; ये अन्तिम चारों समाधियाँ - पुरुष के लिये अत्यन्त ही कठिन हैं । जो अल्पा-

* पक्षी जो समाधिवा सचिन्त्य के भेद है और वे अन्तिम चार निर्विकल्प के भेद हैं । निर्विकल्प समाधि को योगाचार्यों ने उनीन और निर्विकल्प के दो भेदों में विभक्त किया है । योगपट्टन में भी उक्त वर्णन है । जहाँ एक एक के दो दो भेद उनके वे चार सदा वाची रहे हैं ।

निर्वृत्तिकः पञ्चमश्च पष्ठो निर्वासनाभिधः ॥ २७ ॥
 एते समाधयः पुंसां चत्वारोपि सृष्टुर्ह्येमाः ।
 अल्पानन्दनिमग्नत्वात्क स्वानन्दाधिकागमः ॥ २८ ॥
 बाह्याभ्यन्तरभेदेन पदविधत्वं प्रचक्षते ।
 तत्र सङ्गतमेव स्यात् क्रमविप्रतिपत्तिः ॥ २९ ॥
 सङ्ग्रहेणैव ते प्रोक्त्य मारुते पदसमाधयः ।
 येष्वेवान्तर्गताः प्रायः सूक्ष्माश्शतसमाधयः ॥ ३० ॥
 सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भजति योगतः ।
 तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥ ३१ ॥
 ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमादुभ्येयैकमोचस् ।
 निचातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ३२ ॥

नन्व में ही निमग्न है, उसे श्रेष्ठ आत्मानन्द की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? ॥ २७—२८ ॥ बाह्य और आभ्यन्तर भेदसे छः प्रकारकी समाधियाँ कही जाती हैं ; परन्तु यह निश्चय ही ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा मानने से उनका क्रम टूट जायगा ॥ २९ ॥ हे वायु-पुत्र ! तुमसे ये छः समाधियाँ संक्षेप से कही हैं । इन्हीं के अन्तर्गत प्रायः सैकड़ों सूक्ष्म समाधियाँ होती हैं ॥ ३० ॥ पानी में नमक मिलाने से जैसे वह एकरूप हो जाता है, वैसे ही मन और आत्मा की एकरूपता को समाधि कहते हैं ॥ ३१ ॥ ध्याता और ध्यान की भावना को छोड़कर चित्त जब क्रमशः वायुशून्य स्थान में रखे हुए दीपक के समान एकमात्र ध्येय वस्तु में लग जाता है, तब उस दशाको समाधि कहते हैं ॥ ३२ ॥

विलाप्य विकृतिं कृत्स्नां प्रकृत्या स्वात्ममात्रया ।
 निस्तरङ्गाब्धिवन्निष्ठा समाधिरभिधीयते ॥ ३३ ॥
 स्वात्मनोऽन्यग्रनालोक्य विकारमणुमात्रकम् ।
 मेरुवत्सुस्थिरो बोधस्समाधिरभिधीयते ॥ ३४ ॥
 अविद्याऽऽवरणापेतपूर्णचैतन्यनिष्ठया ।
 स्वात्मानन्दामृतास्वादस्समाधिरभिधीयते ॥ ३५ ॥
 दृग्द्रष्टारौ परित्यज्य दृश्यब्रह्मात्मना स्थितिः ।
 निर्विकल्पा स्वसंवेद्या समाधिरभिधीयते ॥ ३६ ॥
 द्रष्टृदर्शनदृश्यानां विकाराणां विलापनात् ।
 द्रष्टृदर्शनदृश्याधिस्समाधिरभिधीयते ॥ ३७ ॥

केवल अपने आत्मा के स्वभाव से सम्पूर्ण विकारों को विलय
 करके तरंगरहित समुद्र के समान जो निष्ठा की जाती है,
 उसको समाधि कहते हैं ॥ ३३ ॥ अपने आत्मा से अन्य विकार
 अणुमात्र भी न देखकर मेरुपर्वत के समान जो अचल ज्ञान
 होता है, उसको समाधि कहते हैं ॥ ३४ ॥ अविद्या के आवरण
 से रहित पूर्ण चैतन्य की निष्ठा से स्वात्मानन्दरूपी अमृतका
 जो आस्वाद लिया जाता है उसी को समाधि कहते हैं ॥ ३५ ॥
 देखना और देखनेवाला, इन दोनों भावों को छोड़कर दृश्य-
 ब्रह्मरूप से जो स्थिति होती है, वह स्वयं ही जानने योग्य
 निर्विकल्प समाधि कही जाती है ॥ ३६ ॥ द्रष्टा, दर्शन और दृश्य
 के विकारों का लोप कर देने पर द्रष्टा, दर्शन और दृश्यकी
 जो एकता हो जाती है, उस को समाधि कहते हैं ॥ ३७ ॥

नान्यत्पश्यति यत्रात्मा न मृणोति च किञ्चन ।
 स्वस्मादन्यत्र जानाति समाधिरभिधीयते ॥ ३८ ॥
 सर्ववेदान्ततत्त्वार्थवेदिनां महतामपि ।
 समाध्यभ्यासहीनानां न कैवल्यं कदाचन ॥ ३९ ॥
 समाधिरहिता मर्त्यास्तत्त्वार्थज्ञानिमानिनः ।
 जगत्प्रतारणे दक्षा न तेषां परमा गतिः ॥ ४० ॥
 भगीरथादयः पूर्वं सर्वे राजर्षयोऽपरे ।
 ब्रह्मर्षयश्शुकाद्याश्च समाधिममुमाश्रिताः ॥ ४१ ॥
 इन्द्रादयोऽष्टदिक्पाला ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।
 तत्तदंशाश्च मुख्या ये समाधिममुमाश्रिताः ॥ ४२ ॥

जहाँ आत्मा अपने से भिन्न न कुछ देखता है, न कुछ सुनता है और न कुछ जानता है, वह समाधि कही जाती है ॥ ३८ ॥
 समस्त वेदान्तसम्बन्धी तत्त्वों के अर्थों को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष यदि समाधि के अभ्यास से विहीन हों, तो उन्हें कदापि कैवल्यपद प्राप्त नहीं होगा ॥ ३९ ॥ जिन्हें यह अभिमान है कि, हम तत्त्वार्थों को जानते हैं और संसार को उगने में कुशल हैं, ऐसे समाधि-शून्य मनुष्यों को परमगति प्राप्त नहीं हो सकती ॥ ४० ॥ भगीरथ आदि पहले के सब राजर्षियों और शुकादि अन्य ब्रह्मर्षियों ने इसी समाधि का आश्रय लिया था ॥ ४१ ॥ इन्द्रादि अष्ट दिक्पाल, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा उनके प्रधान प्रधान अंश (अवतार) इन सभी ने इसी समाधि का आश्रय लिया था ॥ ४२ ॥

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याश्शूद्रास्तदितरेऽपि वा ।
 ये केचन पुरा मुक्तास्समाधिममुमाश्रिताः ॥ ४३ ॥
 बालोन्मत्तपिशाचादिचर्यावन्तो यतीश्वराः ।
 प्रेताजगरवच्चान्ये समाधिममुमाश्रिताः ॥ ४४ ॥
 समाधितत्परा नित्यं लभन्ते परमं सुखम् ।
 समाधिविमुखा नित्यं लभन्ते दुःखसञ्चयम् ॥ ४५ ॥
 समाधिर्विदुषां स्नानं समाधिर्विदुषां जपः ।
 समाधिर्विदुषां यज्ञः समाधिर्विदुषां तपः ॥ ४६ ॥
 तस्मात्त्वमादरेष्वेव समाधिश्च समाधिना ।
 आश्रित्य मारुते शान्तो निष्कामश्च सदा भव ॥ ४७ ॥

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य भी, जो कोई पहले
 मुक्त हो चुके हैं, सभी ने इसी समाधि का आश्रय लिया था ॥ ४३ ॥
 बाल, उन्मत्त, पिशाच आदि की चर्याओं से युक्त यतीश्वरों
 तथा प्रेत और अजगर के समान आचरणवाले अन्यान्य पुरुषों ने
 इसी समाधि का आश्रय लिया था ॥ ४४ ॥ जो समाधि में
 तत्पर हैं, वे परमसुख को निरन्तर प्राप्त करते हैं और जो समाधि
 से विमुख हैं वे निरन्तर दुःख-समूह को पाते हैं ॥ ४५ ॥
 विद्वानों का समाधि ही स्नान है, विद्वानों का समाधि ही
 जप है, विद्वानों का समाधि ही यज्ञ है और विद्वानों का समाधि
 ही तप है ॥ ४६ ॥ इस कारण हे वायुपुत्र । तुम समाधि के
 द्वारा अर्थात् चित्तवृत्तिनिरोध के द्वारा आदर के साथ समाधि
 का आश्रय कर निरन्तर शान्त और कामनारहित बनो ॥ ४७ ॥

समाधिहीनचित्तस्य कोऽनन्याधिपतेः प्रभोः ।
 विधिरस्ति निषेधो वा ततस्त्वं निर्मयो भव ॥ ४८ ॥
 लब्ध्वा जलूकान्यायेन समाधिं निर्विकल्पकम् ।
 सर्वारथाश्रमकर्माणि भक्त्यादीनि च सन्त्यज ॥ ४९ ॥
 त्यक्त्वा कर्माण्यशास्त्रेण समाधौ चेत्प्रवर्तसे ।
 अधःपतनमेव स्यान्निराधारस्य मारुते ॥ ५० ॥
 निर्विकल्पसमाप्येकनिष्ठस्य वरयोगिनः ।
 सुरेन्द्रेण प्रजेशेन मया वा किं कपीश्वर ॥ ५१ ॥
 अकर्मात्मसमाधौ ते कर्तृत्वं यस्तु शङ्कते ।

जिसका चित्त समाधि में लीन हुआ हो, उस अनन्याधिपति (जिसका कोई अन्य अधिपति (स्वामी) नहीं है) स्वयं प्रभु के लिये न कोई विधि है न कोई निषेध है इस कारण तुम निर्मय हो जाओ ॥ ४८ ॥ जलूकान्याय * से निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके सब आश्रमसम्बन्धी कर्मों का तथा भक्ति आदि का तुम त्याग करो ॥ ४९ ॥ अशास्त्रीय रीति से यदि तुम कर्मोंका त्याग करके समाधि में प्रवृत्त होगे, तो हे वायुपुत्र ! उस निराधार अवस्था में तुम्हारा निःसन्देह अधःपतन होगा ॥ ५० ॥ निर्विकल्प समाधि में ही निरत श्रेष्ठ योगी पुरुषको, हे कपिश्रेष्ठ ! इन्द्र, ब्रह्मा या शुक्र से भी क्या प्रयोजन है ॥ ५१ ॥ तुम्हारी जो कर्मशून्य आत्म-समाधि है, उसमें जो कर्तृत्व की शङ्का करता है, उसकी, कर्तृत्व-

* अशास्त्र्य को कोन्दे ही ललक ने लिखी है । कलूक एक वैदिक ब्रह्मज्ञा है ।
 यह श्रुति है । क्या वेदा है, कभी कभी अशास्त्र्य के श्रुति इन्हीं वाक्यों में लिखे हैं ।

तस्य कर्तृत्वसंसारान्न मुक्तिः कल्पकोटिभिः ॥ ५२ ॥

समाध्यानन्दहीनस्य परमात्मविदोऽपि मे ।

लोकरक्षणवृत्त्या हि पस्न्दुःखसमूहक्ये ॥ ५३ ॥

अतस्समाधिहीनस्य सर्वशास्त्रविदोऽपि वा ।

नूनं दुस्तर एवाऽयं भवदुःखपयोनिधिः ॥ ५४ ॥

तस्मात्समस्तश्रुतिशीर्षबोधितं

रुद्रादिभिश्शिष्टतमेऽनुष्ठितम् ।

संसारदुःखौघपयोर्धिशोषणं

समाधिमेकान्तगतस्समाचर ॥ ५५ ॥

पिधाय सर्वाण्यपि चेन्द्रियाण्यलं

रूपी संसार से, करोड़ों कल्पों तक मुक्ति नहीं होगी ॥५२॥ समाधि

के आनन्द से विहीन होकर परमात्मवेत्ता होने पर भी लोकरक्षण

की वृत्ति होनेके कारण हे कये । मुझे अत्यन्त दुःख हुआ था* ॥

५३ ॥ अतः समाधि-विहीन पुरुषके लिये—उसके सर्वशास्त्रवेत्ता

होनेपर भी—इस संसाररूपी दुःख-समुद्रको तैरना निःसन्देह कठिन

ही है ॥ ५४ ॥ इस कारण सम्पूर्ण श्रुतिशीर्ष अर्थात् वेदान्त के

द्वारा प्रतिपादित, रुद्रादि अत्यन्त शिष्ट देवताओं द्वारा अनुष्ठित

और सांसारिक दुःखसमूहरूपी समुद्र को शोषण करनेवाली

समाधिका तुम एकान्त में स्थित होकर अभ्यास करो ॥ ५५ ॥

समस्त इन्द्रियोंको बन्द करके भी कुछ लोग समाधिका मञ्जीभांति

* यह समय मृगानन्दरा जी; सुख भावकाली, नगपद्मवार वचना जीवनसूक्त होने पर भी मृगानन्दरामें यह समय के दिने जीवनके इस सपना परिवर्धन दिखाने दिया करते हैं । काली में यह सपना अधिक होती है, स्वामी नहीं होती ।

समाधिमन्त्राभिनयन्ति केचन ।
 बहिर्मेनस्त्वान्न मनःप्रतिष्ठिति-
 स्तेषां यथापूर्वभवप्रदर्शनात् ॥ ५६ ॥
 अतस्तस्माधिं कुरु शत्रुमर्दन
 प्रणष्टकामादिगुणोऽत्र निश्चलम् ।
 तेनैव लुप्तेषु समस्तकर्मसु
 कचिच्च हानिर्न कदापि काचन ॥ ५७ ॥
 इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्व-
 वेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूचनपत्तु समाधि-
 निरूपणं नाम अष्टमोऽध्यायः ।

अभिनय करते हैं, परन्तु उनका मन बाहर मटकता रहता है, वह स्थिर नहीं होता; क्योंकि उनको पूर्ववत् संसार का दर्शन होता रहता है ॥ ५६ ॥ अतः हे शत्रुओं का नाश करनेवाले ! समस्त कामादि गुणों का नाश करके चञ्चलताहीन समाधि का तुम अभ्यास करो, इसी समाधि से समस्त कर्मों का लोप होजाने पर कहीं कदापि कोई हानि नहीं होगी ॥ ५७ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का समाधिनिरूपण नामक अष्टम अध्याय समाप्त हुआ ।

वर्णाश्रमव्यवस्थापनम् ।

हनूमानुवाच ।

श्रीराम परमाचार्य संशयो मे महानभूत् ।

समाधिरेव विदुषां स्नानादीति यदीरितम् ॥ १ ॥

स्नानाद्याश्रमधर्माणां नित्यानां विहितत्वतः ।

लोपे हि प्रत्यवायः स्याद्विदुषामपि देहिनाम् ॥ २ ॥

नैमित्तिकत्वाभावेन काम्येनस्तथापि च ।

तेषां न कार्यं लुप्तानां प्रायश्चित्तं कथंचन ॥ ३ ॥

विहिताकरणोत्पत्त्यस्य दोषस्य यदि निर्द्दतिः ।

ब्रह्महत्यादिदोषाणां फलशास्त्रं च निष्फलम् ॥ ४ ॥

अकर्मणां फलाभावे कर्मणां च विकर्मणाम् ।

हनूमान्जी बोले:—हे श्रीरामचन्द्रजी ! हे श्रेष्ठ आचार्य ! आपने जो यह कहा कि विद्वानों का स्नान आदि समाधि ही है, इस सम्बन्ध में मुझे बड़ा सन्देह हुआ है ॥ १ ॥ स्नानादि आश्रमधर्म नित्यकर्म कहे गये हैं, इस कारण उनका लोप होनेपर देहधारी विद्वानों को भी दोष लगता है ॥ २ ॥ स्नानादि नित्यकर्म न नैमित्तिक हैं न काम्य, अतः उनके लोप होने पर प्रायश्चित्त न करना क्यों नहीं है ? ॥ ३ ॥ शास्त्रविहित कर्मों के न करने से यदि दोष नहीं होता तो ब्रह्महत्यादि पापों का फल-शास्त्र अर्थात् फलप्रतिपादक शास्त्र निष्फल होजायगा ॥ ४ ॥ कर्म अकर्म और विकर्मों का फलाभाव मानने से इनका पूर्वोक्त-

अपूर्वोत्तरजन्मित्वात् स्वेच्छाचारो नृणां भवेत् ॥ ५ ॥

संन्यासिनां तु शास्त्रोक्तवर्त्मनैवास्त्यकर्मिता ।

गृहिणामप्यकर्मित्वे न शास्त्रं प्रतिभाति मे ॥ ६ ॥

अनारम्भो गृहस्थश्च कार्यवोरचैव भिक्षुकः ।

उभौ तौ न विराजेने विपरीतेन वर्त्मना ॥ ७ ॥

इत्येवं प्रबलं श्रौतं स्मार्तं च प्रथितं वचः ।

क्षृतं मयैव शिष्टेभ्यो नान्यथा रघुनायक ॥ ८ ॥

श्रीराम उवाच ।

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ भवता साधु शङ्कितम् ।

अत्र मूह्यन्ति सर्वेऽपि विद्वांसः पवनात्मज ॥ ९ ॥

वैफल्यं न क्वचित्तेषां कर्मकर्मविकर्मणाम् ।

जन्मित्व नहीं रहेगा अर्थात् पूर्ण जन्म और परजन्मसे इनका सम्बन्ध न रहने से मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जायेंगे ॥ ५ ॥ संन्यासियों के लिये तो शास्त्रोक्त रीति से ही अकर्मिता है; परन्तु गृहस्थों के लिये भी अकर्मिता हो, ऐसा शास्त्र मुझे नहीं बोल पड़ता ॥ ६ ॥ कर्मरारम्भ न करनेवाला गृहस्थ और कर्मरारम्भ करनेवाला संन्यासी, इस विपरीत मार्गपर चलनेवाले ये दोनों शोभा नहीं पाते ॥ ७ ॥ इस प्रकारका प्रबल तथा प्रसिद्ध श्रौत स्मार्त (वेदों और स्मृतियों का) वचन मैंने शिष्ट पुरुषों से सुना है मो हे रघुनाथजी ! वह अन्यथा नहीं है ॥ ८ ॥ श्रीरामचन्द्र जी ने कहा :—हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायुपुत्र ! तुमने अच्छी शङ्का की, इस सम्बन्ध में सभी विद्वान् भ्रममें आजाते हैं ॥ ९ ॥ उनको (समाधिनिष्ठों को) कर्म, अकर्म और विकर्मों की कभी

अन्यत्र विनियुक्तवाञ्छुत्या तदरिबन्धुषु ॥ १० ॥
 समाधिपास्वश्येन लुप्तत्वान्नित्यकर्मणाम् ।
 न प्रत्यवायगन्धोपि विदुषां मुक्तजन्मनाम् ॥ ११ ॥
 अभिमानविहीनानां समाध्यासस्तचेतसाम् ।
 स्वेच्छाचारो न षष्टस्य वेश्यालौल्यमिवोद्भवेत् ॥ १२ ॥
 श्रुत्यादिष्वभ्यनुज्ञेति स्वेच्छाचारस्य वर्तते ।
 मन्यन्ते केचिदल्पज्ञा अमर्त्यैवार्यवादताम् ॥ १३ ॥
 समाधेर्व्युत्थितस्यापि विदुषो लुप्तकर्मणः ।
 आरम्भादेपरीत्यज तत्कालोचितकर्मणाम् ॥ १४ ॥

विफलता नहीं होती क्योंकि वेदोंने अन्यत्र उन कर्मों, अकर्मों तथा विकर्मोंके फल उनके राष्ट्र और मित्रोंमें बाँट दियेहैं ॥१०॥ समाधि के अधीन होजाने के कारण नित्य कर्मोंका लोप होजाने पर भी जीवन्मुक्त विद्वानोंको पापका गन्धतक नहीं लगता ॥११॥ नपुंसक को वाराङ्गना में जिसप्रकार आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार अभिमानशून्य होकर जिनका चित्त समाधि में आसक्त हो गया है उनमें स्वेच्छाचार नहीं उत्पन्न होता ॥ १२ ॥ अर्थवाद को न समझकर कोई अल्पज्ञ ऐसा मानते हैं कि श्रुति आदि में स्वेच्छाचारकी अनुज्ञा है ॥ १३ ॥ समाधिदशा में जिसके कर्म लोप होगये हों वह विद्वान् व्युत्थानदशा में उस काल के लिये उचित कर्मोंका यदि आरम्भ करे तो कोई वैपरीत्य नहीं है ॥१४॥

* येर और शास्त्र का विचार है कि जीवन्मुक्त पापुष्पों के पापकर्मोंके फलसे उनके राष्ट्र और उनके पुत्रपत्नी के फल को उनके मित्र प्राप्त होते हैं ।

असमाहितचित्तो यस्त्वनारम्भेण कर्मणाम् ।
 गृहस्थाश्रमसंग्रहस्त सूर्खो न विराजते ॥ १५ ॥
 शिष्टास्तमेवाभिप्रेत्य जगदुस्तत्त्ववादिनः ।
 तस्मान्मदुक्तेष्वर्थेषु माऽशङ्किष्यः कदाचन ॥ १६ ॥
 कर्तुनाशे यतः कर्मनाशोऽत्राम्बुपगम्यते ।
 कर्तुस्समाधौ नष्टत्वान्न तदा कर्मचोदना ॥ १७ ॥
 गृहिणो यतितुल्यत्वादपि तस्यामवस्थितौ ।
 सर्वकर्मविनिर्मुक्तस्त्वात्मारामाज्ज कर्मिता ॥ १८ ॥
 तुर्याश्रमं विना स्याचेत्समाधिश्चोत्थितिं विना ।

चित्त समाधिमें लीन न होने पर भी जिसने कर्मोंका आरम्भ नहीं किया है वह सूर्ख गृहस्थाश्रम से प्युत होने के कारण शोभाको प्राप्त नहीं होता * ॥१५॥ ऐसे ही पुरुष को ज्ञाप्य कर तत्त्ववेत्ता शिष्ट पुरुषों ने कहा है अतः मेरे कहे हुए अर्थों के विषय में तुम कभी शङ्का न करो ॥१६॥ कर्त्तों के नाश होजाने पर जिसप्रकार कर्मोंका भी नाश होजाता है उसी प्रकार समाधिमें कर्त्तों के लीन होने पर कर्म की प्रेरणाएं भी लीन हो जाती हैं ॥१७॥ उस समाधिवरा में गृहस्थ भी संन्यासी के तुल्य होने के कारण वह सब कर्मों से मुक्त होजाता है और आत्मा में रममाण होने से उसमें 'कर्मिता' नहीं रहती ॥१८॥ संन्यासाश्रम के विना ही जो गृहस्थ ऐसी समाधि में मग्न हो जाता

* विश्व प्रभु परमेश्वर के हृदय में लीन हो वे सब कुछा नहीं करता तो ही परमेश्वर परमेश्वर के हृदय पर ही भाव्य निवास करता है और उसी प्रकार नीचपुत्र महत्ता का विश्व निरालम्ब में सुखानन्दता को प्राप्त होने पर भी लालकन में ही निवास करता रहता है। परन्तु विश्व निरालम्ब शक्तों को लालकन की अवस्थिति नहीं हुई है वे यदि कर्मस्थान छोड़ें तो उनमें कर्म का देव और भी प्रबल होकर उनके लालकन परमेश्वर पर भाव्य ।

सर्वकर्मपरित्यागेऽप्यस्य हानिर्न काचन ॥ १६ ॥
 तुर्याश्रमेऽपि कर्माणि श्रूयन्त इति चेच्छृणु ।
 आदावन्ते च सन्त्यागो मध्ये तूक्तान्यशक्तिः ॥ २० ॥
 तस्मान्न कर्मसाहित्यं मुख्यं संन्यासिनां मतम् ।
 गृहस्थैः प्रार्थ्यमानत्वादगदादिग्रहणस्य च ॥ २१ ॥
 असमाहितचित्तोऽपि ब्रह्मचारी गृही बनी ।
 यतिश्चात्मविचारेषु कुर्युः कर्माणि संग्रहात् ॥ २२ ॥
 कर्मणा संग्रहो नाम न मानसिकतोच्यते ।

है जिस समाधिका कभी भङ्ग ही नहीं होता उसके सब कर्मों के छोड़ देने पर भी कोई हानि नहीं है ॥१६॥ चतुर्थाश्रममें भी कर्म करना सुना जाता है इस सम्बन्धमें सुनो । आदि और अन्तमें * कर्म का त्याग कहा है, मध्यदशा में तो कर्म उक्त हैं क्योंकि उससमय कर्मका त्याग अशक्य है ॥ २० ॥ इस कारण सन्न्यासियों के लिये कर्मसाहाय्य मुख्यरूप से नहीं माना गया है । गृहस्थों के प्रार्थना करने पर वे दण्ड आदि ग्रहण करते हैं, वास्तव में उसकी भी उन्हें आवश्यकता नहीं होती ॥ २१ ॥ आत्मविचार करने में समाहितचित्त न होनेपर भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्न्यासी, संक्षेप कर्मों का आचरण करें ॥ २२ ॥ 'कर्मोंका संक्षेप से करना.' इससे यह तात्पर्य नहीं कि स्थूल कर्मों को छोड़ केवल मानसिक कर्म करें क्योंकि मन्त्रों की आवृत्ति और कियाओं की अल्पता आपत्ति में पड़े हुए लोगों के लिये कही

मन्त्रावृत्तिः क्रियाल्पत्वमापन्नानां यथा विधिः ॥ २३ ॥

एकान्तमननात्तीव्राद्भेदविषयात्स्वयम् ।

यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि भ्रान्ति सैद्धीनवृत्तिवत् ॥ २४ ॥

तस्याऽपि कर्मलोपेषु प्रत्यवायो न विद्यते ।

किमु चक्रव्यमन्यस्य समाधौ लीनचेतसः ॥ २५ ॥

हनुमान्नुवाच ।

एवं यदि रघुश्रेष्ठ सर्वेषां प्राणिनां मृशम् ।

सुप्तो प्रलीनचित्तत्वात्कर्मलोपेर्न दूषणम् ॥ २६ ॥

महतां दर्शने प्राप्ते समस्तनियमैस्त्वम् ।

इत्थस्य चार्थवादत्वं हीयते सर्वसम्मतम् ॥ २७ ॥

श्रीराम उवाच ।

सुप्तो सर्वविकाराणां सत्त्वाद्बीजात्मना मृशम् ।

गई है ॥ २६ ॥ एकमात्र महाविषयक तीव्र एकान्त मनन से जिसकी सब इन्द्रियों आपही आप मल्लीमौंति लीनवृत्तिसे देख पड़ती है ॥ २४ ॥ उसके भी कर्म लोप होजाने पर कोई दोष नहीं है । अन्य अर्थात् इससे अतिरिक्त जिनका चित्त समाधि में लीन हो गया हो उनके विषय में कहना ही क्या है ? ॥ २५ ॥ हनुमान्जी ने कहाः— हे रघुनाथजी ! यदि ऐसा ही है तो सब प्राणियों के चित्त सुषुप्ति अवस्था में अत्यन्त लीन हो जानेपर उन्हें कर्मलोप का दोष नहीं लगेगा ॥ २६ ॥ महात्माओं का दर्शन होनेसे सब नियमों को रोक देना चाहिये, यह सर्वसम्मत अर्थवाद भी इस विचारसे दूषित होगा ॥ २७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :—गाढ़ निद्रा-

प्रलीनचित्तता नास्ति सामान्यात्तुपचर्यते ॥ २८ ॥

अतस्तुषुप्तौ लुपेषु कर्मसु प्रत्यवायभाक् ।

प्रायश्चित्तानि कुर्यात्स ह्यनात्मज्ञो यथाविधि ॥ २९ ॥

महतां दर्शनञ्चात्र ब्रह्मश्रवणकारणम् ।

नार्थवादपदं गच्छेत् तदन्यत्सर्वसम्मतम् ॥ ३० ॥

निन्दा नियमशास्त्रस्य बलीयस्त्वान्न केनचित् ।

कार्या ब्रह्मात्मविज्ञानविहीनेन कदाचन ॥ ३१ ॥

विदुषामपि संसिद्धं व्यवहारदशामु यत् ।

वस्थामें (सुषुप्ति-अवस्थामें) सब विकारोंका बीजरूपसे अस्तित्व होनेके कारण सुषुप्त व्यक्तिका चित्त अत्यन्त लीन नहीं होता । उस समय केवल सामान्यरूप से प्रलीनचित्तता का आरोप माना जाता है ॥२८॥ अतः सुषुप्ति अवस्थामें कर्मोंका लोप होनेसे सुषुप्त व्यक्ति दोषका भागी है इस कारण उस आत्मज्ञानहीन व्यक्ति को यथा-विधि प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥२९॥ महात्माओं के दर्शन होने से नियमों को रोक देना चाहिये, यह जो कहा गया उसका कारण यही है कि उनके दर्शन से ब्रह्मज्ञान के श्रवण का लाभ होता है * यहाँ अर्थवादका कोई प्रयोजन नहीं, इससे भिन्न अर्थवाद दूषित है यह बात सर्वसम्मत है ॥ ३० ॥ नियमशास्त्र प्रबल है इस कारण ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से हीन कोई पुरुष कभी उसकी निन्दा न करे ॥ ३१ ॥ व्यवहारदशा में जिस नियमशास्त्र का पालन विद्वान्

* भगवान् साधुसं सगुण के संके ही समान है क्योंकि साधु का चित्त सदा भगवान् के लीन होनेके कारण साधुसं के भगवान् का स्वरूप हीन होता है और भगवान्-भगवान्-भगवान् को समान् बोधका मार्ग ही है ।

को वा नियमशास्त्रं तद्वाधयेद्बुद्धिपूर्वकम् ॥ ३२ ॥
 विद्योत्कर्षबलादत्र प्रातिलोभ्यं बहुच्यते ।
 विधिरास्त्रानुरोधे तन्मन्तव्यं नान्यथा कपे ॥ ३३ ॥
 वर्णाश्रमव्यवस्थेयं पूर्वेः पूर्वतैः कृता ।
 सर्वलोकेश्वरेणापि न दूष्या देहिना स्वयम् ॥ ३४ ॥
 स्वस्ववर्णाश्रमाचारैः प्रीणयन् परमेश्वरम् ।
 क्रमेण याति पुरुषो मामकं पदमुत्तमम् ॥ ३५ ॥
 वर्णाश्रमाचारहीनं वेदान्ता न पुनन्ति हि ।
 महान्तो गुरवश्चापि शिष्यं गृह्णन्ति नैव तम् ॥ ३६ ॥

भी करते हैं, उसका उल्लङ्घन बुद्धिपूर्वक कौन कर सकता है ? ॥ ३२ ॥
 विद्याके उत्कर्षबल से यहां जो मैंने विपरीत कहा, हे कपे ! वह
 विधिरास्त्र के अनुरोधसे ही कहा है, इसको तुम अन्यथा न समझो ॥
 ३३ ॥ यह वर्णाश्रमव्यवस्था पूर्व से भी पूर्वतर (अत्यन्त प्राचीन)
 आचार्यों ने की है, इसकी त्वयं समस्त लोकों के स्वामी देहधारी
 को भी निन्दा नहीं करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ अपने अपने वर्णाश्रम
 के आचारों से परमेश्वर को प्रसन्न कर पुरुष क्रमशः मेरे उत्तम
 पदको प्राप्त करता है • ॥ ३५ ॥ वर्णाश्रमाचारहीन पुरुषको वेदान्त
 पवित्र नहीं करते और श्रेष्ठ गुरुजन भी इस प्रकार के शिष्य को
 ग्रहण नहीं करते ॥ ३६ ॥ वर्णाश्रम के बन्धन में विद्वानों को

• मनुष्य के पितृ की सामाजिक यति (निरन्तरकाली श्रुति की चोर है)। यह सामाजिक
 श्रुतिमूलक व्यवस्था से वशावधि पितृ की पुण्यवति की चोर बला के रहने के बर्ष चार्यवति के
 विवेक वर्णमन्त्रवर्णों बर्षों की है । शास्त्रों में कहावता है कि सर्ववर्ष मनुष्य की श्रुति की सामा-
 जिक यति की रोक्ता है और व्यवस्था में निवृत्तिवर्ष की यति को नष्टता है । यही वर्णमन्त्रवर्ष
 का प्रत्यक्ष है ।

विदुषोपि सुखं भूरि वर्णाश्रमनिबन्धने ।
 स्वेच्छाचारयहेतुत्वात्प्रभवेन्नात्र संशयः ॥ ३७ ॥
 वर्णाश्रमाचारबन्धो न बन्धो मोक्षकांक्षिणाम् ।
 भयावहोन्यधर्माणामाचारो बन्ध इष्यते ॥ ३८ ॥
 यस्य वर्णाश्रमाचारे श्रद्धातीव प्रवर्तते ।
 स कर्मप्रवरोऽविद्वानपि विद्वत्त्वमाप्नुयात् ॥ ३९ ॥
 भर्त्रधीना यथा योषित्परमं सुखमश्नुते ।
 स्वैरिणी च परन्तुःसमुभयोरपि लोकयोः ॥ ४० ॥
 एवं वर्णाश्रमाधीन ऐहिकामुष्मिकं सुखम् ।
 प्राप्नुयादितरो दुःखं नात्र सन्देहकारणम् ॥ ४१ ॥

श्री विपुल सुख होता है क्योंकि स्वेच्छाचार आदिका कारण न होनेसे यह धर्म श्रेष्ठ है इसमें सन्देह नहीं ॥ ३७ ॥ मोक्ष चाहने वालों के लिये वर्णाश्रमाचारों का बन्धन कोई बन्धन नहीं है । भयावह अन्य धर्मों का आचरण ही बन्धन कहा गया है ॥ ३८ ॥ जिसकी वर्णाश्रमाचार में अत्यन्त श्रद्धा होती है वह श्रेष्ठकर्मठ अविद्वान् होनेपर भी विद्वत्ता को प्राप्त करता है ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार पतिके अधीन रहनेवाली पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ सुखको प्राप्त करती है और कुलटा स्त्री दोनों लोकोंमें ही अत्यन्त दुःख पाती है; उसीप्रकार वर्णाश्रमके अधीन रहनेवालों को इह पर दोनों लोकों में सुख और विपरीत बरतनेवालों को दुःख प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह का कारण नहीं है ॥ ४०-४१ ॥ चाण्डाल का भी

चण्डालस्यापि विप्रत्वं प्रायश्चित्तेन सम्भवेत् ।
वर्णाश्रमपरिग्रहः प्रायश्चित्ती न कश्चन ॥ ४२ ॥
भक्तिज्ञानविरक्त्यादिपादपस्यामवन्नमी ।
वर्णाश्रमसमाचारा बन्धूखानि न तांस्त्यजेत् ॥ ४३ ॥
निर्मूलः पादपोम्भोभिः संसिद्धोऽपि यथा-फलम् ।
जनयेन्नाश्रमाचारहीनो भक्त्यादिराश्रितैः ॥ ४४ ॥
नैतेन सर्ववेदान्तप्रसिद्धस्यास्ति दूषणम् ।
अतिवर्णाश्रमित्वस्य स्वान्याचारविवर्जनात् ॥ ४५ ॥

प्रायश्चित्त से विप्र बनना सम्भव है; परन्तु वर्णाश्रम से श्रुत किसी व्याक्ति का तो प्रायश्चित्त से भी उद्धार नहीं होसकता ॥ ४२॥ क्योंकि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि वृक्षोंके मूल वर्णाश्रमवर्णाचार ही हैं उनका त्याग नहीं करना चाहिये * ॥ ४३ ॥ मूल (जड़) रहित वृक्षको जल सींचने पर भी जिस प्रकार वह नहीं फलता; उसी प्रकार आश्रय करने वालों के द्वारा (साधकों के द्वारा) संसेवित आश्रमाचारहीन भक्ति ज्ञान वैराग्यादि फलको उत्पन्न नहीं करते ॥४४॥ परन्तु पूर्वकथित विज्ञान से सर्व वेदान्तों में प्रसिद्ध अतिवर्णाश्रमित्व में भी अपने आचार और दूसरों के आचारों के त्याग करने से कोई दोष नहीं है ॥ ४५ ॥ वही योगी

* यज्ञार्थं चतुर्विधं ये हि भगवन्मनुष्ये । वैश्वदेव्यं सर्ववदनमृचम् । अग्निमर्च्यं सर्ववध-
पूजकं । और वायव्यमर्च्यं लोकवधमृचम् । एतौ के यज्ञार्थं एव चार्थे सर्ववधं के
यज्ञार्थं सर्ववधं के लक्षणम् उनपर यदि धर्म है । एतौ यज्ञार्थं वायव्यमर्च्यं के लक्षणम् में
भी लक्षणम् अर्पित है । अग्नि के यज्ञार्थं वायव्यमर्च्यं वायव्य में होता है । अग्नि को
वेदोक्त ईश्वर करना वायव्यमर्च्यं होता है । वायु के यज्ञार्थं वायव्यमर्च्यं वायव्य में वायु
होता है और वायु को ईश्वर लक्षणम् वायव्य में कार्य जाता है । एतौ सर्ववधं और वायव्यमर्च्यं
के वायव्य का चतुर्विध और वायव्यमर्च्यं ।

स्वाचारानितराचारानपि हित्वा निरन्तरम् ।
 निश्चेष्टो योऽभवद्योगी सौतिवर्णाश्रमी भवेत् ॥ ४६ ॥
 यस्स्वाचारानिह त्यक्त्वा पराचाराद् समाश्रयेत् ।
 स स्वेच्छाचारनिरतो अष्टवर्णाश्रमी मतः ॥ ४७ ॥
 शान्तिदान्त्यादयो धर्माः परस्यैव यतेश्चुताः ।
 तथापि नोत्तमत्वाच्चे परेषां स्युर्मयावहाः ॥ ४८ ॥
 अग्निहोत्रादिकर्माणि शूद्रस्यापि तथेति चेत् ।
 नाम्यन्तरेण बाह्यस्य सादृश्यानुपपत्तितः ॥ ४९ ॥
 अरूपनष्टचित्तासुर्मवान्यावन्महाकपे ।
 विदेहमुक्तिं न प्राप्तस्तावद्वर्णाश्रमी भव ॥ ५० ॥

पुरुष वर्णाश्रमों से अतीत है जो अपने तथा दूसरों के भी
 आचारों का त्यागकर निरन्तर चेष्टाशून्य होगया है ॥ ४६ ॥
 जो अपने वर्णाश्रमाचारों का त्यागकर दूसरों के वर्णाश्रमाचारों का
 आश्रय करता है वह स्वेच्छाचारपरायण अष्टवर्णाश्रमी कहा
 गया है ॥ ४७ ॥ श्रेष्ठ यति के ही शान्ति दान्ति 'आदि धर्म
 प्रसिद्ध हैं; परन्तु दूसरों के लिये वे उत्तम न होने से भयावह
 ही हैं ॥ ४८ ॥ इसी तरह अग्निहोत्रादि कर्म शूद्र के लिये
 उचित नहीं हैं क्योंकि उसके आभ्यन्तर गुण और बाह्य कर्मों में
 भिन्नता होती है ॥ ४९ ॥ इस कारण हे महाकपे ! जबतक
 तुम्हारा चित्त और प्राण अरूप भाव से नष्ट होकर तुम विदेह-
 मुक्ति को प्राप्त न हो तबतक तुम वर्णाश्रमी बनो ॥ ५० ॥ -हे

लब्ध्वा देहान् वातजेच्छानुरूपान्
 श्रौतस्मार्तशिषधर्माश्च नित्यान् ।
 कृत्वा नित्यं सङ्गहीनोर्षयाशु
 त्वामेपोहं मोक्षयिष्यामि शोकात् ॥ ५१ ॥
 श्रौदासीन्यं मा कृथाः किञ्चिदत्र
 स्वाचारेषु त्वं मुमुक्षुर्यतोसि ।
 यत्स्वाराज्यं स्वाश्रमाचारमूलं
 व्यग्रो नित्यं तेषु निष्ठां कुरुष्व ॥ ५२ ॥
 इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रहस्यार्थास्तु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु वर्णाश्रमव्यवस्था-
 पनं नाम नवमोऽध्यायः ॥

बामुपुत्र । तुम अपनी इच्छा के अनुसार देहोंको प्राप्तकर क्षुति-
 स्मृतिकथित समस्त नित्य धर्मों का सर्वदा पालन करते हुए
 सङ्गहीन होकर उन कर्मों को मुझमें अर्पण करो, मैं तुम्हें शीघ्र
 ही इस शोक से मुक्त करूँगा ॥ ५१ ॥ जब कि तुम मुमुक्षु हो,
 तो इन अपने आचारों के पालन में अणुमात्र भी उदासीन न
 बनो क्योंकि स्वाराज्य (मोक्ष) का मूल अपने आश्रमों का
 आचार ही है अतः उसी में तुम तत्पर होकर निष्ठा करो ॥ ५२ ॥
 इसप्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय
 अध्याय में कथित समस्तवेदों के रहस्यार्थों को प्रकाश करने
 वाली श्रीरामगीता उपनिषद्का वर्णाश्रमव्यवस्थापन
 नामक नवम अध्याय समाप्त हुआ ॥

कर्मविभागयोगनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

नमस्ते जानकीकान्त भक्तवत्सल राघव ।
 सन्तव्यो मेऽपराधोयं यन्मयाऽऽप्यासितोऽस्यहो ॥ १ ॥
 श्रोतव्यांशाः पुनश्चात्र वर्तन्ते बहवो मम ।
 तथापि पश्चाच्छ्रोष्यामि प्रतीक्ष्यावसरं क्रमात् ॥ २ ॥

श्रीराम उवाच ।

कपे त्वमिद्विज्ञोऽपि मुग्ध एवासि साम्प्रतम् ।
 एवं ब्रवीषि मां तत्त्वकथनात्पुत्सुकं यतः ॥ ३ ॥
 मिथ्याव्याहास्जायासलोऽहीनस्य मेऽधुना ।
 वागवृत्तयः प्रवर्द्धन्ते स्वानन्दासृतपूरिताः ॥ ४ ॥

हनुमान्जी बोले :-हे जानकीनाथ ! हे भक्तवत्सल ! हे राघुनाथजी ! आपको प्रणाम है । अहो ! मैंने आपको जो बहुत कष्ट दिये हैं इस अपराध के लिये आप क्षमा करें ॥ १ ॥ फिर भी मेरे सुनने योग्य बहुतसी बातें हैं; परन्तु अवसर देखकर क्रमशः मैं उनको पीछे से सुनलूंगा ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-हे कपे ! तुम इच्छित होकर भी इस समय मुग्ध ही हो रहे हो । तत्त्वार्थों के कथन करने में जब कि मैं अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहा हूँ तब तुम ऐसा क्यों कहते हो ? ॥ ३ ॥ झूठी गप्पों से होनेवाले परिश्रमका मुझमें लोभ भी नहीं है । उल्टे इस समय आत्मानन्दरूपी अमृतसे मीगी हुई मेरी वाणीसम्बन्धी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं ॥ ४ ॥

तस्मात्त्वं मास्ते व्यग्रं परतत्त्वावबोधने ।
मामशेषान् यथाकामं प्रष्टव्यान् पृच्छ निर्मयस् ॥ ५ ॥

हनूमानुवाच ।

भगवन् सञ्चितागामिप्राश्न्याख्यानि च प्रभो ।
कर्माणि त्रिविधान्याहुर्महान्तो रघुनन्दन ॥ ६ ॥
तेषु केचिद्बुधा बोधान्नाशं सञ्चितकर्मणाम् ।
प्राहुर्मोहं विनैवाशु सुखदुःखात्मकं फलम् ॥ ७ ॥
आगामिपुण्यपापानां पश्चादकरणात्परम् ।
अश्लेषमेव विद्वद्भिः प्राहुर्वेदान्तपारगाः ॥ ८ ॥
भोगं विना न नाशोस्ति विद्वत्प्राश्न्यकर्मणाम् ।
हस्तमुक्तेषुवत्प्रोचुरिति तत्त्वविचक्षणाः ॥ ९ ॥

इस कारण हे मास्ते । परमतत्त्वको समझाने में लगे हुए मुझसे जो तुम्हारे सब प्रश्न हों सो इच्छानुसार निर्मय होकर पूछो ॥ ५ ॥
हनूमान्जी बोले :—हे भगवन् । हे प्रभो । हे रघुनाथजी । श्रेष्ठ पुरुषों ने सञ्चित, आगामि और प्रारब्ध नामक तीन प्रकार के कर्म कहे हैं ॥ ६ ॥ कुछ विद्वानों के मतसे, उन कर्मों में से सञ्चित कर्मों का नाश ज्ञान प्राप्त होनेसे उनके सुखदुःखात्मक फलके भोगे विना ही शीघ्र होजाता है ॥ ७ ॥ वेदान्त के पारदर्शी पुरुषों का कथन है कि सञ्चित कर्मों के नाश होजाने पर विद्वज्जन पुण्य अथवा पापकर्म नहीं करते अतः उनसे आगामिकर्मोंका सम्बन्ध भी नहीं रह सकता ॥ ८ ॥ तत्त्वज्ञानिगण कहतेहैं कि हाथसे बूटेहुए बाण के समान विद्वानों के प्रारब्ध कर्मोंका भोग किये विना नाश

अन्ये तु भोगादाद्यानां द्वितीयानां ततः परम् ।
 तृतीयानां विनाशं चास्तेषां भोगं विना क्षयम् ॥ १० ॥
 एवं विदत्तमप्रोक्तपक्षयोरुभयोरपि ।
 एकं मुख्यं विनिश्चित्य प्रसीद मम राघव ॥ ११ ॥

श्रीराम उवाच ।

साधु पृष्टं महाप्राज्ञ हनूमान् प्रश्नकोविद ।
 अवश्यं ज्ञेय एवायं प्रश्नो विदत्तमेरपि ॥ १२ ॥

नहीं होता ॥ १० ॥ अन्य विद्वानों का मत है कि फलभोग से सञ्चित कर्मों का नाश होता है । फिर आगामी कर्मों का नाश उनका उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण हुआ ही रहता है और प्रारम्भ कर्मों का भोग के विना ही नाश होजाता है † ॥ १० ॥ इस प्रकार श्रेष्ठ विद्वानों के कहे हुए दोनों पक्षों में से किसी एकका मुख्य रूप से निश्चय करके हे रघुनाथजी ! मुझपर आप प्रसन्नहों ॥ ११ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :—हे प्रश्न करने में निपुण परम बुद्धिमान् हनूमान् ! तुमने बहुत अच्छा पूछा । यह प्रश्न श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा भी अवश्य ही जानने योग्य है ॥ १२ ॥ तुमने कर्म

• छत्रपाटी के छत्र से छत्रपदी यात्रा होते हुए नाथ के लक्ष्य प्रारम्भ कर्म, बोझों के बिना वृद्ध में लगे हुए नाथ के लक्ष्य विन्यास कर्म और तुषीर में रखे हुए भले नाथों के लक्ष्य लक्षित कर्म करते हैं । तीनों लक्षितकर्म आत्मज्ञान से छूट जाते हैं, ऐसे विन्यास कर्म आत्मज्ञान से छूट जाते हैं और हाथ से छूटे हुए नाथ के लक्ष्य प्रारम्भ कर्म योग से ही घन होते हैं ।

† परमात्म वेदचन्द्रिका का है और यह दृष्ट्य पर बुद्ध बोधियों के विराम का है । पञ्चानर से दोनों पक्षों विराम पर पहुँचते हैं ।

गौणो यः पक्षयोरद्यस्त्वया विद्वन्मुखाञ्छ्रुतः ।
 द्वितीयो यस्तु मुख्यः स्याद्विद्वत्तममुखाञ्छ्रुतः ॥ १३ ॥
 जीवन्मुक्त्यवधिस्तत्त्वविचारो येषु विद्यते ।
 तेषां मतं हि पूर्वोक्तं मन्दप्रीतिकरं भवेत् ॥ १४ ॥
 विदेहमुक्तिपर्यन्तविचारो येषु विद्यते ।
 पश्चादुक्तं मतं तेषामुत्तमप्रीतिदं भवेत् ॥ १५ ॥
 आद्ये विरोधा बहवस्तन्ति सम्यक्निरूपिते ।
 सञ्चितेषु ह्यमुक्तेषु प्रबोधोत्पत्त्यसम्भवः ॥ १६ ॥
 आदावुत्पद्यमानस्य ज्ञानस्यावीर्यवत्तया ।
 शक्तिर्नाशयितुं न स्याद्वीर्यवत् सञ्चितजनम् ॥ १७ ॥

मतसम्यग्धी वो पक्ष कहे; उन में से विद्वानों के मुख से तुमने जो पहिला पक्ष सुना वह गौण है और श्रेष्ठ विद्वानों के मुख से जो दूसरा पक्ष सुना, वह मुख्य है ॥ १३ ॥ जिनमें जीवन्मुक्तिपर्यन्त तत्त्वविचार है, उस पक्ष के लोगों का पूर्वोक्त मत विशेष सचिकर नहीं होगा ॥ १४ ॥ जिनमें विदेहमुक्तिपर्यन्त विचार है, उस पक्ष के लोगों का पीछे कहा हुआ मत उत्तम प्रीतिकर होगा ॥ १५ ॥ मज्जीर्भाति निरूपण करने से प्रथम पक्ष में बहुत विरोध है; क्योंकि सञ्चित कर्मों का भोग किये बिना ज्ञान की उत्पत्ति होना असम्भव है ॥ १६ ॥ पहिले उत्पन्न हुआ ज्ञान बलहीन होनेके कारण उसमें बलवान् सञ्चित कर्मों का नाश करने की शक्ति नहीं रहती ॥ १७ ॥ सञ्चित कर्म भोग से ही नष्ट

भोगेनैव विनाशश्चेत्प्रायश्चित्तवचो वृथा ।
 इति चेन्नोपपापानां प्रायश्चित्तक्षयित्वतः ॥ १८ ॥
 महतां ब्रह्महत्यादिपापानामस्ति तद्वचः ।
 इति चेन्नार्थवादत्वात्फलशब्दोऽन्यथा वृथा ॥ १९ ॥
 अवश्यमनुभोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।
 नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥ २० ॥
 इत्येवमादिस्मरणं पूर्वपक्षे विरुध्यते ।
 ब्रह्मेश्वरशुक्लाणां च वैषम्यं सम्प्रसज्यते ॥ २१ ॥
 फलशब्दोऽर्थवानास्तामप्रायश्चित्तिषु स्वयम् ।
 इति चेद्बोधनाशयत्वं प्रसिद्धं कर्मणां वृथा ॥ २२ ॥

होते हैं ऐसा यदि कहें तो प्रायश्चित्तसम्बन्धी शास्त्रीय वचन
 व्यर्थ हो जायेंगे, परन्तु ऐसा नहीं है ; क्योंकि प्रायश्चित्त से
 उपपातक नष्ट होते हैं ॥ १८ ॥ ब्रह्महत्यादि महापातकों के लिये
 प्रायश्चित्तसम्बन्धी वचन हैं, ऐसा कहें तौनी ठीक नहीं है;
 क्योंकि वह अर्थवाद है, अन्यथा मानने से फलशब्द वृथा
 होगा ॥ १९ ॥ किये हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य
 भोगना होगा, यदि वह न भोगा जाय तो करोड़ों कल्पों तक उन
 कर्मों का क्षय न होगा ॥ २० ॥ यह पूर्वाचार्यों का सिद्धान्त पूर्व
 पक्ष का विरोध करता है। ब्रह्म, ईश्वर और शुक्लाणां का वैषम्य भी
 उस पक्ष में उपस्थित होता है ॥ २१ ॥ जिन्होंने प्रायश्चित्त नहीं किया
 है, उन्हीं के लिये फलशब्द अपने आप सार्थक है, ऐसा यदि
 कहें तो कर्मों के ज्ञानद्वारा नष्ट होने की जो प्रसिद्धि है, सो व्यर्थ
 हो जायगी ॥ २२ ॥ वेदों में कहा है कि कर्म की रई जिस प्रकार

यथेपीकृतूलमग्नाविति श्रुत्याद्यकर्मणाम् ।
 विषयत्वे कथं तत्र भोगवर्तेति चेच्छृणु ॥ २३ ॥
 उपपापानि बोधाग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽथवा ।
 प्राग्ब्रह्मानीति विद्धि त्वं नान्यथा कपिपुङ्गव ॥ २४ ॥
 महापापानि पुण्यानि सक्रामानि च भोगतः ।
 यदा नश्यन्त्यशेषाणि तादृष्यात्सञ्चितानि हि ॥ २५ ॥
 अत्रैव तत्कृते देहे निष्क्रामानीतराणि च ।
 पुण्यानि श्रवणाद्यैस्तद्ज्ञानमुत्पादयन्ति वै ॥ २६ ॥
 प्रबलैः प्रतिबन्धानि पुण्यपापानि जायन्ति ।
 दुर्बलानि फलं पश्चात् स्वप्ने वा ददति स्वयम् ॥ २७ ॥

अग्नि में जलने से जलजाती है, उसी प्रकार कर्म भी ज्ञानाग्नि में जल जाते हैं, इस श्रुति के अनुसार जो कर्मशून्य हो गये हैं, उनके लिये कर्मभोग ही नहीं सकता, ऐसा यदि कहें तो सुनो ॥ २३ ॥ ज्ञानाग्नि उपपातकों का अथवा प्रारब्ध कर्मों का नाश करता है, हे कपिपुङ्गव ! तुम इसको अन्यथा न समझो ॥ २४ ॥ महापातक और सक्राम पुण्यकर्म जब भोग से नष्ट होजाते हैं, तब समस्त सञ्चित कर्म भी, तद्रूप होने से, नाशको प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ कर्मों के द्वारा बने हुए इसी बंध में निष्क्राम कर्म और अन्यान्य पुण्यकर्म श्रवण आदि द्वारा निश्चय ही ज्ञान उत्पन्न करते हैं ॥ २६ ॥ ज्ञानप्राप्ति में बाधा देनेवाले पाप पुण्य प्रबल श्रवणादि द्वारा जाग्रदवस्था में फल देते हैं और यदि वे पाप पुण्य दुर्बल हों तो उनका फल स्वप्न में स्वयं होता है ॥ २७ ॥

यस्त्ववस्थात्रयं हित्वा स्वात्मारामोऽनिशं भवेत् ।
 तज्ज्ञानस्य बलीयस्त्वात् कर्माणि विफलानि वै ॥ २८ ॥
 प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः ।
 देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥ २९ ॥
 सञ्चितानि बलिष्ठानि प्रारब्धान्यबलानि तु ।
 आद्यत्वेनान्तिमत्वेन तदसत् पूर्वसम्मतम् ॥ ३० ॥

जो तीनों अवस्थाओं को छोड़कर अपने आत्मा में अखण्ड रम-
 माण होता है, उसका ज्ञान बलवान् होने से उसके समस्त कर्म
 विफल होजात हैं ० ॥ २८ ॥ प्रारब्धकर्म तभी तक भोगने
 पड़ते हैं, जबतक वेद के साथ आत्मा का सम्बन्ध होता है, देहात्म-
 भाव इष्ट नहीं है, इस कारण प्रारब्ध का त्यागकरो ॥ २९ ॥
 पहिले सञ्चित कर्म हैं इसलिये वे बलवान् हैं और पीछे प्रारब्ध
 कर्म हैं इसलिये वे दुर्बल हैं ऐसा मानना पूर्वाचार्यों के मतसे
 असत् (मिथ्या) है ॥ ३० ॥ हनुमान्जी बोले:—हे भगवन् । हे

• पूर्वकथित दो पद का सिद्धान्त कले पर विषय बहुत जटिल हो गया है । इसका सार्वभौम
 निर्णय भी आवश्यकता है । यद्युक्त: पहला पद सर्वरहितसिद्धान्तों से जुड़ा है और दूसरा पद
 केवल वही का समान है और स्वरूपज्ञानका अनुमीरक है । जीवनभर दशाधीन का अनुभव
 दिखकर कभी के साथ इन दो सिद्धान्तों का सम्बन्ध किया गया है । श्रुति का पद यह है कि
 कर्म बिना मोक्ष के बन नहीं होता। यद्यपि वेदान्त के सिद्धान्त के सम्बन्ध में यह माना गया
 कि जीवनभर के सञ्चित कर्म और कियेबाध कर्म समष्टि विराजिता की भावना करके अनिवार्य
 काष्ठ के कारण होते हैं और समष्टि का विलय करते हैं केवल कि वरदान कर्ममीमांसा में कहा
 गया है दो पूर्वकथित शब्दों का समान्य अपने आपही दो भावना और दूसरे पदके अनुसार
 जो पद कहा गया है कि आत्मज्ञानी के दोनों प्रकारके कर्म आत्मज्ञान से नष्ट होजाते हैं यह भी
 सार्थक ही है क्योंकि आत्मज्ञान के द्वारा स्वरूप की उपस्थिति होते ही वह मुक्तात्मा का सञ्चित कर्म
 वस्तुसे छोड़कर समष्टि विराजिता में विलय जाता है और आत्मज्ञान से विलय निष्काय अतःकारण
 में पुनः आत्मा की कियेबाध कर्म अपना सम्बन्ध स्थापन करती नहीं छोड़ते हैं और आत्मा में कुछ
 रहने से आत्म कर्मका मोक्ष वस्तुतः मोक्ष के समान नहीं होता । शरीरध्यातव्य रहने से आत्म कर्म
 मोक्ष होने पर भी अनुभव में नहीं आते । वही दोनों सिद्धान्तों का सम्बन्ध है ।

हनूमानुवाच ।

भगवन् रघुशार्दूल विनियोगस्तु कर्मणाम् ।
 साधुरेव त्वया प्रोक्तस्तथाप्यन्योऽस्ति संशयः ॥ ३१ ॥
 सुहृद्दिपन्तौ विदुषः पुण्यपापेऽत्र गच्छतः ।
 इति श्रोतोयमर्थस्तु विरुद्धः पक्षयोर्द्वयोः ॥ ३२ ॥
 भोगतो ज्ञानतरूचैर्षां सञ्चितास्त्वकर्मणाम् ।
 विनाशे कथमन्यत्र विनियोगोऽप्रमित्रयोः ॥ ३३ ॥

श्रीराम उवाच ।

लोकसद्व्यवृत्तयेव सम्यग्ज्ञानोदयात्परा ।
 परचाच क्रियमाणानि यानि नैमित्तिकानि तु ॥ ३४ ॥
 तान्यात्माऽनुपमुक्तत्वादनष्टत्वाच्च बोधतः ।
 पुण्यकर्माणि सुहृदः प्रयान्ति कपिपुङ्गव ॥ ३५ ॥

रघुशार्दूल । कर्मोंका विनियोग आपने अच्छा ही कहा है; तथापि मुझे एक और सन्देह है ॥ ३१ ॥ विद्वानों (आत्मज्ञानियों) के पुण्य और पाप उनके मित्र और शत्रुओं में चले जाते हैं, यह जो सुतिकथित सिद्धान्त है, वह दोनों पक्षों के विरुद्ध है ॥ ३२ ॥ आत्मज्ञानियों के सञ्चित और प्राक्कृत कर्मों का जब भोग और ज्ञानसे नाश होजाता है, तब उनका दूसरे जो शत्रु और मित्र हैं उनमें विनियोग कैसे होगा ? ॥ ३३ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :- सम्यग्ज्ञान का उदय होने के पहिले या पीछे, लोकसंग्रह की बुद्धि रखकर ही जो नैमित्तिक रूप से क्रियमाण पुण्य कर्म हों, वे आत्माद्वारा उपमुक्त अथवा ज्ञानद्वारा नष्ट न होनेके कारण हे कपिपुङ्गव । मित्रों में चले जाते हैं ॥ ३४-३५ ॥ लोकसंग्रहकी

लोकसङ्ग्रहधीहीनेर्विद्वद्विरुक्तानि च ।

नैमित्तिकानि कर्माणि यानि काम्यानि चाभवन् ॥ ३६ ॥

तानि चानुपमुक्त्वादनष्टत्वाच्च बोधतः ।

पापकर्माण्यमुद्बुधः तेषां यान्ति मरुत्सुत ॥ ३७ ॥

नैतानि पुण्यपापानि सञ्चितान्तर्गतानि च ।

नारब्धान्तर्गतानि स्युर्नागाभीति पृथक्त्वतः ॥ ३८ ॥

बुद्धि न रखकर विद्वानों द्वारा किये न जानेवाले अर्थात् आत्म-
ज्ञानप्राप्ति के पूर्व किये हुए जो नैमित्तिक अथवा काम्य पाप कर्म
हुए हैं उनका भोग न होनेसे अथवा ज्ञान के द्वारा उनका नाश
न होनेसे आत्मज्ञानियों के ऐसे पापकर्म, हे वायुपुत्र । उनके
शत्रुओं में चले जाते हैं ० ॥ ३६-३७ ॥ वे पुण्य पाप पृथक्
होनेके कारण अर्थात् मित्र और शत्रुओं में चले जाने के कारण
न सञ्चित के अन्तर्गत हैं, न प्रारम्भ के और न आगामी के ही
अन्तर्गत हैं ॥ ३८ ॥ परोक्ष ज्ञानियों के ये सब पुण्य पाप उनके

॥ शालम्बे यह है कि जब जीवन्मुक्त यह अवस्था कर लेता है कि वे स्वतन्त्र भवता है और
यहाँ है वह स्वतः ही शरीररुम्भणों विताकाश में अपनेनाले कर्मसमूह यह जीवन्मुक्त को
योगप्रदान करने में अक्षम हो जाते हैं; परन्तु कर्म बिना जोडिबिना जलन किये यह नहीं होते
इत्यर्थ है वह जीवन्मुक्त व्यक्ति के विताकाश में स्थान न पाकर मत्तम विदाकाश को आश्रय
करके अन्य के योगोपयोगी बनजाते हैं । ऐसे समय में वे जीवन्मुक्त महापुरुष जो साक्षात् महा-
त्मेकत्व है उनकी ६ स देवताओं में उनके अलग किमनाश कर्म और उनकी सेवा करनेवालों में
उनके छह विद्वत्पात्र कर्म पहुँच छोटे हैं । इसका कारण यह है कि ऐसे महापुरुष महापुरुष की
सेवा करना अपना उनकी ऊँचा देना एक अनज कर्म अवस्था ही होता और अवसकर्म द्वारा वह
व्यक्त करनेवाले हैं । और जब वह कर्म वैशेषिका से अद्यापारव शैली पर व्यक्त होते हैं यह
साक्षात् यज्ञ है । यही महापुरुष शैली उक्त कर्मों को विदाकाश से शेषक उक्त साधुपुत्र या
साधुनिन्दक व्यक्ति में देवताओं के द्वारा पहुँचा दिया जाती है । “यत्पुनर्ये पापपुनर्येद्विष पक्ष-
नयते” यही इसकी सीमा है ।

परोक्षज्ञानिनश्चेते पुण्यपापेऽरिमित्रयोः ।

अर्धमार्गे प्रयाणे च प्रयात इति गम्यते ॥ ३६ ॥

एताभ्यां साध्वसाधुभ्यां कर्मभ्यां परमात्मवित् ।

न लिप्यते परार्थत्वात्पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ३७ ॥

प्राक्प्रबोधात्कृतान्यत्र नित्यकर्माश्रयथापि च ।

प्रबोधस्य च मोक्षस्य सहकारीणि मारुते ॥ ३८ ॥

हनूमानुवाच ।

प्रबोधसहकारित्वमुचितं नित्यकर्मणाम् ।

न मोक्षसहकारित्वं श्रूयते राघव क्वचित् ॥ ३९ ॥

काष्ठदाहेऽनपाके च स्वतन्त्रोऽग्निर्यथा भवेत् ।

कर्मक्षयेऽपि मुक्तौ च प्रबोधो हि तेषां भवेत् ॥ ४० ॥

जीवनके मध्य में या अन्त समय में उनके मित्र और शत्रुओं में जाते हुए जाने जाते हैं ॥ ३६ ॥ परमात्मवेत्ता इन अश्वे जुरे कर्मोंसे निष्काम होने के कारण जलमें कमलपत्र के सदृश स्निग्ध नहीं होते ॥ ३७ ॥ ज्ञानोदय के पहिले जो कुछ नित्यकर्म वहाँ किये गये हों, वे मारुते । वे ज्ञान और मोक्ष के सहकारी अर्थात् सहायक होते हैं ॥ ३८ ॥ हनूमान्जी ने कहा :- हे रघुनाथजी ! नित्यकर्मों का ज्ञानका सहकारी होना ठीक ही है, परन्तु उनका मोक्षका सहकारी होना कहीं नहीं सुनागथा ॥ ३९ ॥ जिस प्रकार लकड़ी को जलाना और अन्नको पकाना, इन दोनों कर्मों के करने में अग्नि स्वतन्त्र है, उसी प्रकार ज्ञान ही कर्मोंका क्षय तथा मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है ॥ ४० ॥ हे विमो ! यदि ज्ञान

बोधस्तप्रतिबन्धश्चेत्कर्मापेक्षोपपद्यते ।

अत्र निष्प्रतिबन्धस्य तदपेक्षा कथं विभो ॥ ४४ ॥

न किञ्चिदपि कर्तव्यं सम्यग्ज्ञानोदयात्परम् ।

इति वेदान्तसिद्ध्यर्थे व्यभिचारः कथं भवेत् ॥ ४५ ॥

श्रीराम उवाच ।

अरूपनाशासंसिद्धेस्तस्यग्ज्ञानेन्द्रियाण्यनु ।

प्रवर्तन्ते बहिः स्वार्थेष्वञ्जनासुत सर्वतः ॥ ४६ ॥

स्वेच्छाविहारासिद्ध्यर्थं विद्वांस्तानीन्द्रियाण्यलम् ।

वर्णाश्रमोचितैर्धर्मकामार्थैरुपलालयेत् ॥ ४७ ॥

अरूपनाशो नैतेषां यावज्जातस्तस्माधिभिः ।

प्रतिबन्धरहित हो तो कर्मकी अपेक्षा हो सकती है, परन्तु जब ज्ञान प्रतिबन्धरहित है अर्थात् विशुद्ध है तब कर्म की अपेक्षा क्योंकर होगी ? ॥ ४४ ॥ सम्यक् ज्ञान होने के पश्चात् कुछ भी कर्तव्य नहीं रहता, यह जो वेदान्त का सिद्धान्त है, उसका खण्डन कैसे हो सकेगा ? ॥ ४५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले:—हे अञ्जनी-पुत्र ! जबतक भलीभाँति अरूपनाश की सिद्धि नहीं हुई है तब तक ज्ञानेन्द्रियों बाहर सब ओर स्वार्थों में प्रवृत्त होती हैं अर्थात् अपने अपने विषयों के पीछे लगी रहती हैं ॥ ४६ ॥ वे इन्द्रियों स्वेच्छाविहार न करसकें, इसलिये वर्णाश्रमोचित धर्म काम और अर्थके द्वारा विद्वान्-पुरुष उनका भलीभाँति लालन करे ॥ ४७ ॥ समाधियों के द्वारा जबतक इन इन्द्रियों का अरूप नाश न हो,

तावन्नित्यानि कर्माणि प्रबोधोपेक्षते मृशम् ॥ ४८ ॥
 अतो न किञ्चित्कर्त्तव्यं नित्यकर्मैतरद्बुधैः ।
 इति त्वं विद्धि वेदान्तवाणीमन्यभिचारिणीम् ॥ ४९ ॥
 इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ।
 लालने ह्युत्तमं श्रेयः स्वाश्रमोचितकर्मभिः ॥ ५० ॥
 कायिकं वाचिकं कर्म यदि मानसिकं कमात् ।
 संसृज्येत प्रबोधेन विदुषस्सा त्वलङ्क्रिया ॥ ५१ ॥
 अरूपनष्टचित्तामुकणस्तस्य विदुत्तमः ।
 आभ्यां विधिनिषेधाभ्यां न बाध्येत कदाचन ॥ ५२ ॥
 स्वत्याग्यारब्धभोगेच्छा वर्त्तते विदुषो यदि ।

तबतक ज्ञान नित्यकर्मों की अत्यन्त ही अपेक्षा करता है ॥ ४८ ॥
 इसकारण आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष नित्यकर्मों को छोड़कर और
 कोई भी कर्म न करे; इस अविरोधी वेदान्तवाणी को तुम
 समझ लो ॥ ४९ ॥ इन्द्रियों स्वाभाविकरूप से विषयों में
 भटकती रहती हैं, उनका अपने आश्रमोचित कर्मों द्वारा लालन
 करते रहना ही परम कल्याणकारी है ॥ ५० ॥ ज्ञान के द्वारा
 यदि कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म कमशः छूट जायें,
 तो आत्मज्ञानी के लिये वह भूषण है ॥ ५१ ॥ तत्त्वज्ञानियों में
 श्रेष्ठ जिस पुरुष की अरूपभाव से चित्त प्राण और इन्द्रियों
 नष्ट हो गई हैं, उसे ये विधिनिषेध कभी बाधा नहीं करते ॥ ५२ ॥
 हे बुद्धिमान् ! आत्मज्ञानी को यदि थोड़ी भी आरब्धकर्मों के

अवश्यं स्वाश्रमाचार इति विद्धि विचक्षण ॥ ५३ ॥

अवधार्य मदुक्तार्थान् मनस्येवं पुनश्च मास् ।

प्रष्टव्यान् परिपृच्छ त्वं मा शङ्किष्यः कपीश्वर ॥ ५४ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु कर्मविभागयोग-
निरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥

भोगने की इच्छा हो, तो उसके लिये अपने आश्रमानुकूल आचार आवश्यक हैं * तो जानो ॥ ५३ ॥ इसप्रकार मेरे कहेहुए अर्थों को मन में मलीमौंति दढ़करके फिर तुम्हें जो कुछ पूछना हो सो हे कपीश्वर ! निःशङ्क होकर तुम मुझसे पूछो ॥ ५४ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पादे में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीताउपनिषद् का कर्मविभागयोगनिरूपण नामक दशम अध्याय समाप्त हुआ ॥

* कर्म की ओर दृष्टि के बिना कर्म का योग असम्भव है यह निज ईश्वरैतिके जीवनसूत्र दुश्नों में आदर्शवाच्यतुष्टि उपरिष्ठ है तन्मये कर्मर दृष्टि की व्यवस्था नहीं होगी । जब कर्मपर दृष्टि नहीं होगी तो कभी अपरपक्षी सम्बद्ध कर्म होगा, चातुर्वर्ण्य कर्म उसके नहीं होसकता । सुवर्ण पक्षीअपपरमोपिष्ठ कर्म अपना सम्बन्ध तुम कर्म की ओरही उसकी सामाजिक प्रवृत्ति होगी ।

गुणत्रयविभागयोगनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

गुरुणां च गुरो श्रीमन् रामचन्द्र दयानिधे ।

किं वक्ष्ये भक्त्यात्सल्यं तव वाचामगोचरम् ॥ १ ॥

यन्मामपारसंसारसागरे मग्नमीदृशम् ।

उत्तारयितुमत्यन्तं बद्धश्रद्धोऽसि सादरम् ॥ २ ॥

सत्त्वं रजस्तमश्चेति प्रसिद्धं हि गुणत्रयम् ।

कर्मिणस्सन्ति भक्ताश्च ज्ञानिनो योगिनस्तथा ॥ ३ ॥

तेषां चतुर्णां सत्त्वादिगुणैर्भेदेन संस्थितिम् ।

फलाच्च विस्तरेणैव मम ब्रूहि स्पृष्टम् ॥ ४ ॥

श्रीराम उवाच ।

सात्त्विकाः कर्मिणो लोके श्रुतिस्मृत्युक्तकर्मभिः ।

हनुमादजी बोले:—हे गुरुओं के भी गुरु ! हे दयानिधि श्रीमान् रामचन्द्रजी ! वाणी से भी अगोचर आपका भक्त्यात्सल्य मैं क्या कहूँ ? क्योंकि आप, अपार संसारसागर में डूबे हुए मुझे इस प्रकार उबारने के लिये आदर के साथ अत्यन्त सचेष्ट हो रहे हैं ॥ १-२ ॥ सत्त्व, रज और तम ये तीन गुण प्रसिद्ध ही हैं । कर्मी, भक्त, ज्ञानी तथा योगी ये चार प्रकार के मुमुक्षु होते हैं ॥ ३ ॥ इन चारों की सत्त्वादि गुणों के काखें वृषकरूप से जो स्थिति और फल होता है, सो हे रघुश्रेष्ठ ! आप मुझे विस्तार के साथ कहिये ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :—संसार में सात्त्विक कर्मी असङ्ग (सङ्गरहित) होतेहुए श्रुति स्मृति कथित

नित्यैरसङ्गा मां विष्णुं प्रीणयन्ति जनार्दनम् ॥ ५ ॥

ते क्रमेणैव संशुद्धचित्ता वेदान्तवर्त्मना ।

मामेष्यन्ति चिदानन्दं परमात्मानमव्ययम् ॥ ६ ॥

अन्ये तु राजसाः स्वर्गकामाश्चोत्तानि कर्मिणः ।

इन्द्रादिदेवताप्रीत्यै यज्ञादीन्याचरन्ति वै ॥ ७ ॥

ते भुक्त्वा भोगमतुलं स्वर्गलोके सुरैस्सह ।

क्षीणे पुण्य इमं लोकमावर्त्तन्ते पुनर्भुवम् ॥ ८ ॥

ये चान्ये तामसाः काम्यकर्मेकनिरता मृशम् ।

कुटुम्बपोषणे सक्ताः वित्तैः कर्मार्जितैस्सदा ॥ ९ ॥

ते यान्ति नरकं घोरं चित्रगुप्तादिरक्षितम् ।

नित्यकर्मों द्वारा मुझ जनार्दन विष्णु को प्रसन्न करते हैं ॥ ५ ॥

और वे ही क्रमशः विशुद्धचित्त होते हुए वेदान्तमार्ग से मुझ

चिदानन्दस्वरूप अव्यय (जिसका नाश नहीं) परमात्मा में

आ मिलते हैं ॥ ६ ॥ स्वर्ग की इच्छा करनेवाले अन्य राजसिक

कर्मी इन्द्रादि देवताओं की प्रसन्नता के हेतु श्रुत्युक्त यज्ञादि करते

हैं ॥ ७ ॥ वे स्वर्गलोक में देवताओं के साथ अतुल (जिसकी

तुलना नहीं) भोग को भोगकर पुण्यक्षय होनेपर इसी लोक में

निश्चय ही पुनः लौट आते हैं ॥ ८ ॥ और जो अन्य तामसिक

कर्मी निरन्तर केवल काम्यकर्मों में ही लगे रहते हैं और कर्मों से

कमाये हुए धन द्वारा कुटुम्ब पालन में सदा व्यस्त रहते हैं ॥ ९ ॥

वे चित्रगुप्त आदि से रक्षित घोर नरक में आते हैं और पश्चात्

ततः प्रत्यवरोहन्ति श्वादियोनिमधोमुखाः ॥ १० ॥
 ये चान्ये सार्विका भक्तवः शङ्खचक्रगदाधरम् ।
 ध्यानादिभिर्भजन्ते मां निष्कामाश्श्रुतिधोषितैः ॥ ११ ॥
 महोक्तं पार्षदेर्नीता मत्तो लब्धात्मवेदनाः ।
 मया सहैव ते यान्ति मम तत्परमं पदम् ॥ १२ ॥
 येऽन्ये च राजसा भक्तवः बहुशिष्यसमन्विताः ।
 भजन्ते मां हरिं बाह्यैः प्रतीकेष्वर्चनादिभिः ॥ १३ ॥
 मत्सालोक्यं च ते गत्वा भोगान् ब्रह्मादिदुर्लभान् ।
 मुक्त्वा पुनश्च जायन्ते विशुद्धब्राह्मणान्वये ॥ १४ ॥

अधोमुख होकर श्वादि की योगि में पहुँचते हैं ० ॥ १० ॥
 अन्य जो सार्विक भक्त हैं, वे निष्काम होकर शङ्ख चक्र गदाधारी
 मुक्तको, वेदों में कथित ध्यान आदि से भजते हैं ॥ ११ ॥ वे
 पार्षदों द्वारा मेरे लोक में पहुँचकर और मुक्तसे आत्मसाक्षात्कार
 प्राप्तकर मेरे साथ ही मेरे उस परमपद को प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥
 अन्य जो राजसिक भक्त हैं वे बहुत से शिष्यों को साथ लेकर,
 प्रतिमाओं में बाह्यपूजादि द्वारा मुक्त हरि को भजते हैं ॥ १३ ॥
 वे मेरे सालोक्य (वैकुण्ठ) को प्राप्त करके ब्रह्मा आदि देवताओं
 के लिये भी दुर्लभ भोगों को भोगकर पुनः विशुद्ध ब्राह्मणकुल
 में उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥ अन्य जो भक्तवेषधारी तामसिक भक्त

● केवल परमात्मा ही अक्षरवर्ण कर्तव्यमुक्ति के कर्म में उस कर्म सार्विक आधारी । भक्तोपासक और
 स्वयं पक्षोपासक दोनों एक ही समय केबी के कर्म करते हैं । यदि केवल और भक्तों के व्यासक
 समय कर्म में भिन्न भक्त भिन्न भक्तों के व्यासक भिन्न केबी के कर्म करते हैं । केबी कर्म
 हैं परन्तु स्वकीय और परकीय दोनों का सम्बन्ध चाहिये देखें । परन्तु तीनों केबी के दो
 सम्बन्धों में करते हैं किन्तु केबी परकीय के सम्बन्ध पर ध्यान न दें और केवल एक दोक के
 सम्बन्ध के बिना ही प्रलय कर्म में रहें ।

ये चान्ये तामसा भक्ताः भक्त्येवैस्समन्विताः ।

श्रौताचारविहीनारश्च वित्ताद्यर्थं भजन्ति मासु ॥ १५ ॥

ते चात्र पापैस्तुल्या गत्वेव नरकं पुनः ।

श्वादिजन्म प्रपद्यन्ते ह्यन्तःप्रच्छन्नपापतः ॥ १६ ॥

ज्ञानिनस्सात्त्विका ये स्युर्वैराग्यादिविभूषिताः ।

ब्रह्मेक्यमनने निष्ठास्वाश्रमाचारभासुराः ॥ १७ ॥

यतयो गृहिणो वान्ये ते मल्लोकं सुदुर्लभम् ।

प्राप्य चान्ते मया साकं यान्ति तन्मत्पदं परम् ॥ १८ ॥

हैं और जो वेदकथित आचारों से विमुख होकर घनादि के लिये मुक्तो भजते हैं ॥ १५ ॥ वे इस लोक में नीच हैं और नरक में जाकर ही—उनके हृदय में पाप छिपे हुए होने के कारण—वे पुनः श्वान आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं ॥ १६ ॥ जो सात्त्विक ज्ञानी हैं, वैराग्य आदि से विभूषित हैं, जीव ब्रह्म की एकता के विचार में मग्न हैं, अपने आश्रमसम्बन्धी आचारों से तेजस्वी हैं ॥ १७ ॥ चाहे वे संन्यासी हों, गृहस्थ हों या और कोई हों, वे अत्यन्त दुर्लभ मेरे लोक में पहुँच कर अन्त में मेरे साथ मेरे उस परमपद को प्राप्त करते हैं ॥ १८ ॥ अन्य जो राजसिक ज्ञानी हैं,

• इसी प्रकार यह भी तीन भेदों के बड़े बड़े हैं । निष्काम ज्ञानी यह कर्तव्यपरमार्थ साधक सात्त्विक कहाँ हैं । चाहे निष्काम चर्चावी सत्यम यह नदिवर्णपरमार्थ स्यात्तक चतुर्वर्गक ह्यः सत्योत्तम साधक आदि यदि भी प्राप्त करके पुनः ज्ञानपूर्वक साधकत्व को प्राप्त करता है । यही द्वितीय भेदों के एकवर्गिक पुनरावृत्ति यह है । और केवल ऐश्वर्यपूर्ण यह भी लब्ध करनेवाले नगमस्तक-ज्ञानहीन यह स्यात्तक दुर्लभ भेदों के हैं ।

ज्ञानिनो राजसा येऽन्ये संसारासक्तचेतसः ।
 शिष्येः परिवृताश्चैतान्स्मरन्त्यर्थान् कदाचन ॥ १६ ॥
 तेऽपि भुक्त्वा महाभोगान् महोके पुनरत्र च ।
 जातास्तद्यो विमुच्यन्ते पूर्ववासनयान्विताः ॥ २० ॥
 ज्ञानिनस्तामसा येऽन्ये विष्यासक्तमानसाः ।
 शूद्रादीनां च वेदार्थं कथयन्त्यर्थलब्धये ॥ २१ ॥
 ते च भुक्त्वा महाघोरं रौरवं नरकं ततः ।
 श्वादिजन्म प्रपद्यन्ते वेदसन्दूषणानृशम् ॥ २२ ॥
 योगिनस्तात्त्विका ये स्युः निदिध्यासनतत्पराः ।

जिनका किंचित् संसार में लगा हुआ है और जो शिष्यों के साथ वेदार्थों का कभी कभी चिन्तन किया करते हैं ॥ १६ ॥ वे भी भेरे लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर, पुनः इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं और पूर्व शुभ वासनाओं से मुक्त होने के कारण शीघ्रही मुक्त होजाते हैं ॥ २० ॥ अन्य जो तामसिक ज्ञानी हैं, जिनका किंचित् विषयों में आसक्त है और जो जनप्राप्ति के लिये शूद्र आदि को वेदार्थ कहते हैं ॥ २१ ॥ वे महाघोर रौरव नरक को भोगने के पश्चात् वेदों को अत्यन्त कलङ्कित करने के कारण श्वान आदि की योनियों को प्राप्त करते हैं * ॥ २२ ॥ जो सात्त्विक योगी होते हैं वे इच्छा रहित होकर (ब्रह्म के) निदिध्यासन में ही

* दलदल वाला जलवाली कण बेली के जली कहते हैं । पतलजली बड़ाहु व्यक्ति गिरिज बेली के जली कहते हैं और कलकलजली कलकल शब्दसम्बन्ध से पाणिजलजली व्यक्ति लोहरी बेली का जली है । यही कणकल का कल है ।

अपरोक्षः प्रसन्ना विगतस्पृहाः ॥ २३ ॥
 प्रारब्धदेहपाते ते विनोत्क्रान्त्यादिकं मम ।
 सर्ववेदान्तसंसिद्धं यान्ति तत्परमं पदम् ॥ २४ ॥
 योगिनो राजसा येऽन्ये सदसि ध्याननिष्ठया ।
 मनोनाशादिहीनाश्च ध्येयव्याकुलमानसाः ॥ २५ ॥
 अनुभूयोत्कटं दुःखमिह प्रारब्धजं च ते ।
 देहादमुष्मादुत्क्रम्य यान्ति मे परमं पदम् ॥ २६ ॥
 योगिनस्तामसा येऽन्ये ब्रह्मध्यानेष्वनादराः ।
 अभानावरणाकान्ता अणिमादिरताशयाः ॥ २७ ॥
 दुराचाराप्रसक्तेस्ते मल्लोके परमं सुखम् ।

तत्पर रहकर अपरोक्षज्ञानलाम से प्रसन्न होते हैं ॥ २३ ॥ वे प्रारब्ध-
 जनित देह का अन्त होने पर उत्क्रान्ति आदि के बिना ही समस्त
 वेदान्तों से सिद्ध मेरे उस परम पद को प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥
 अन्य जो राजसिक योगी हैं, समा में अर्थात् सब लोगों के सामने
 मनोनाशादि से रिहीन होने पर भी ध्याननिष्ठा से जिनका चित्त
 ध्येयप्राप्ति के लिये व्याकुल है ॥ २५ ॥ वे इस लोक में प्रारब्ध-
 जन्य उत्कट दुःख का अनुभव कर, इस देह का त्याग करने के
 उपरान्त मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं ॥ २६ ॥ अन्य जो ताम-
 सिक योगी हैं, ब्रह्मध्यान में जिनका कि आवर नहीं, अणिमादि-
 सिद्धियों में ही लगे रहने की जिनकी इच्छा है और अभान
 (अज्ञान-) के आवरण से जो आक्रान्त हैं ॥ २७ ॥ दुराचारों में
 आसक्त न होने के कारण वे मेरे लोक में श्रेष्ठ सुख का अनुभव
 कर फिर भूलोक में आते हैं और पुनः एक जन्म के पश्चात् मुक्त

अनुभूय ततो भूमौ मां यान्त्येकेन जन्मना ॥ २८ ॥
 कार्यकारणभेदेन विकृताविकृतात्मना ।
 विज्ञेयाष्पदविधाः प्राज्ञैस्त्रयस्तत्त्वादयो गुणाः ॥ २९ ॥
 एतेषु कार्यत्रिगुणसम्पन्ना योगिनस्त्रयः ।
 कारणत्रिगुणोपेता जीवन्मुक्त्यस्त्रयः कमात् ॥ ३० ॥
 ये चोक्तव्यः कर्मिणो भक्त्य ज्ञानिनो नव मास्तु ।
 त्रिवृत्कृतगुणोपेतास्ते विज्ञेया विलसणाः ॥ ३१ ॥
 यथा त्रिवृत्कृता विश्वतैजसप्राज्ञसंज्ञिकाः ।
 जीवा नवविधाः प्रोक्तव्यः अविद्याकार्यरूपिणः ॥ ३२ ॥

को प्राप्त करते हैं ० ॥ २८ ॥ 'विकृत' और 'अविकृत' रूप कार्य-
 कारणभेदानुसार सत्त्वादि तीन गुण द्विविध होने के कारण
 विद्वानों को उक्त गुण छः प्रकार के समझने चाहिये ॥ २९ ॥ इन
 में से कार्यरूप त्रिगुणों से युक्त तीन प्रकार के योगी होते हैं और
 कारणरूप त्रिगुणों से युक्त कमराः तीन प्रकार के जीवन्मुक्त होते
 हैं ॥ ३० ॥ हे मास्तु ! जो कर्मी, भक्त और ज्ञानी नौ प्रकार के कहे
 गये हैं, उनको तीन तीन गुणों से युक्त और विशेष लक्षणों से युक्त
 जानो ॥ ३१ ॥ जैसे कि विश्व, तैजस और प्राज्ञ नामक तीन तीन
 गुणित अविद्या के कार्यस्वरूप जीव नव प्रकार के कहे गये हैं ॥ ३२ ॥

० समीचीन साधक है, समीचीन, इसकी भी समझो और समझो ही समझो के ही के जाने गये हैं
 और केवल विधि की रक्षा के बोधसाधन करनेवाला व्यक्ति साधक ही है यदि समझने का
 साधन है ।

† वह का केही में से तीन विधानोपपन्न है और तीन विधानोपपन्न है ऐसा समझने के
 समझन होय ।

यथा च ब्रह्मविष्णुवीशाः प्रसिद्धास्ते त्रिवृत्कृताः ।
 ईशा नवविधाः प्रोक्ता मायाकार्यैकरूपिणः ॥ ३३ ॥
 तथा गुणैः सत्त्वरजस्तमोभिर्युक्तेस्त्रिवृत्कृतैः ।
 स्वकार्यरूपैस्संयुक्ताः कर्म्याद्याश्च नवेतिताः ॥ ३४ ॥
 अजामन्त्रोदिता शक्तिश्चिन्मयी प्रकृतिस्तथा ।
 त्रिपात्तत्त्वामृतञ्चोक्तमत्र बीजगुणत्रयम् ॥ ३५ ॥
 कैश्चिद्गुणत्रयस्यास्य मायाकार्यत्वमुच्यते ।
 अविद्याकार्यता चैतत्तद्बीजत्वादसङ्गतम् ॥ ३६ ॥
 कार्यकारणरूपेभ्यः पद्विधेभ्य इहेतरे ।

जैसे कि प्रसिद्ध जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं उनके त्रिगुणित होने से ईश नवविध कहे गये हैं, जो माया के कार्यस्वरूप हैं ॥ ३३ ॥
 वैसेही सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणों से त्रिगुणित स्वकार्य-
 रूपों से युक्त कर्मी आदि भी नव प्रकार के कहे गये हैं ॥ ३४ ॥
 संसार में अजामन्त्र (अजामेकामित्यादि) में कथित जो शक्ति,
 चिन्मयी और प्रकृति है, वही तीन कारणगुणरूपा त्रिपात्तत्त्वामृत
 कही गई है ॥ ३५ ॥ कोई कहते हैं कि ये तीनों गुण माया के
 कार्यस्वरूप हैं और कोई कहते हैं कि ये अविद्या के कार्यस्वरूप
 हैं परन्तु यह मत असङ्गत है; क्योंकि उक्त गुण मायाकार्य और
 अविद्याकार्य के बीज (कारण) स्वरूप हैं • ॥ ३६ ॥ कार्य-
 कारणरूप द्वः प्रकार के गुणों के अतिरिक्त जो तीन तीन प्रकार

• इस विज्ञान का समन्वय नहीं है कि आत्मकृति चिन्मयी है, साम्बावस्था ही स्वका यथार्थ स्वरूप है। परन्तु सर्वदशा में वही महाप्रकृति विद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध होती है। अति में स्थित सत्त्वप्रकृति विद्या प्रकृति है और मन में स्थित तमोप्रकृति अविद्या प्रकृति है।

त्रिवृत्कृता गुणाः प्रोक्तास्ते हेयास्तु मुमुक्षुभिः ॥ ३७ ॥

गुणसामान्यबुद्ध्यात्रालम्बकार्यगुणा अपि ।

उदासते बीजगुणानपि ते ज्ञानवध्वक्त्रः ॥ ३८ ॥

सच्चिदानन्दरूपास्तान्मद्गुणार्त्तांश्चिन्तय मारुते ।

ब्रह्माऽमरेश्वरमुक्ता अपि नित्यमुपासते ॥ ३९ ॥

तस्मात्त्वमादरेणैव मद्वाक्येषु कपीश्वर ।

उपास्व जीवन्मुक्त्यर्थं कारणं मद्गुणत्रयम् ॥ ४० ॥

गुणा इमेऽस्मिन् गुणशब्दभाजोऽ-

प्यन्यत्र सत्येऽगुणशब्दभाजः ।

अन्यत्त्वितो निष्प्रतियोगिकन्तद्-

गुणाऽगुणाख्यापददस्मासीत् ॥ ४१ ॥

के और भी गुण यहाँ कहे गये हैं, वे तो मुमुक्षुओं के लिये त्याज्य

हैं ॥ ३७ ॥ कार्यगुण और कारणगुण दोनों समान ही हैं ऐसी

साधारण बुद्धि रखकर कार्यगुणों को प्राप्त न करके भी जो कारण-

गुणों से उदासीन हो गये हैं, वे ज्ञानवध्वक्त्र हैं ॥ ३८ ॥ हे हनुमान् !

सच्चिदानन्दरूप मेरे उन तीन कारणगुणों की ब्रह्मा, इन्द्र आदि

देवतागण भी निरन्तर उपासना करते हैं ॥ ३९ ॥ इसलिये हे

कपीश्वर ! तुम मेरे वाक्यों में आदर रखकर ही जीवन्मुक्ति के

अर्थ कारणस्वरूप मेरे तीनों गुणों की उपासना करो ॥ ४० ॥

इस संसार में वे तीनों गुण गुणशब्दवाच्य होने पर भी अन्यत्र

कारणरूप में गुणशब्दवाच्य नहीं हैं । इन दोनों से अतिरिक्त ये

गुणत्रय निष्प्रतियोगि अवस्था में अर्थात् निर्देन्द अवस्था में गुण

तस्माद्गुणैरेव गुणान्विहाय
 सुमेख्वत्सुस्थिरबोधनिष्ठः ।
 उपाश्रय त्वं त्रिगुणान् क्रमेण
 समाधिभिर्मे मृशदग्धलङ्क ॥ ४२ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु गुणत्रयविभाग-
 योगनिरूपणं नामैकादशोऽध्यायः ॥

और अगुण नामक अवस्था से दूर हो जाते हैं ॥ ४१ ॥ इस कारण
 कारणगुणों से ही कार्यगुणों को छोड़कर, हे लङ्का के पूर्णतया
 जलानेवाले ! मेरे के समान सुस्थिर ज्ञाननिष्ठ होकर तुम समा-
 धियों के द्वारा मेरे सखिदानन्दरूप त्रिगुणों का क्रमशः आ-
 श्रय करो * ॥ ४२ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के
 द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश
 करनेवाली श्रीरामगीताउपनिषद् का गुणत्रय-
 विभागयोगनिरूपण नामक एकादश
 अध्याय समाप्त हुआ ॥

* यहां भी दो भेदों के द्वय बड़े बड़े हैं वास्तव में वे दोनों सफल शास्त्रों में द्वय नहीं कहते हैं ।
 एक तो मनुष्य के सत्य एवं और सफल निष्ठ है और दूसरे वास्तव के सत्य चिद् और वास्तविक
 विभाव है । “एवैः सुविस्मितामनैः सदात्मनः श्री गार्ग्यविद्वाः” ।

विश्वरूपनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! विश्वरूपं तवाद्भुतम् ।
श्रोतुमिच्छामि दासोऽहं जानकीप्राणवल्लभ ! ॥ १ ॥

श्रीराम उवाच ।

हनुमच्छृणु वक्ष्यामि विश्वरूपं ममाद्भुतम् ।
दर्शयिष्यामि मीमाय यत्त्वमेव कपीश्वर ! ॥ २ ॥
वाचामगोचरमथापि च मत्स्वरूपं,
प्रेम्णा वशीकृतमतिस्त्वयि तत्प्रवक्ष्ये ।
मायाविलासपरिकल्पितविभ्रगात्रं,
श्रोतव्यमेव भवता ननु गच्छ भीतिम् ॥ ३ ॥

हनुमान्जी बोले :-हे रामचन्द्र ! हे दयासिन्धो ! आपका अद्भुत विश्वरूप मैं सुनना चाहता हूँ, हे जानकीनाथ ! मैं आपका दास हूँ ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा :-हे हनुमान् ! सुनो । मैं अपना अद्भुत विश्वरूप तुमसे कहूँगा और हे कपीश्वर ! तुम मीमंस्वरूप को वह दिखाऊँगा जो रूप तुम ही हो ॥ २ ॥ प्रेमके द्वारा तुमने मेरा चित्त वशीकृत कर लिया है; अतः वाणी से अगोचर है तौमी वह अपना रूप तुमसे कहूँगा जिस के माया के विलास से विचित्र अद्भुत कल्पित हैं वह सुनने योग्य ही है, मय न करो ॥ ३ ॥ हनुमान्जी बोले :-हे स्वामिन् ! एक तो आपका

हनूमानुवाच ।

स्वामिन् ! सकृच्छ्रवणमात्रसमस्तभीति-

ध्वंसप्रवीणबहुमङ्गलदिव्यगात्रे ।

ते सर्वदाप्यभयवादिषुखारविन्दा-

दद्य श्रुते मम कथं भयमुद्भवेद्वा ॥ ४ ॥

श्रीराम उवाच ।

मेवं कथे । वद विधीन्द्रमुक्तास्सुरास्ते,

मृणवन्त एव भयमानुयुस्म्यहो यत् ।

स्मृत्वा ममापि पुलकातत एष देहः,

सम्पत्त्यवाप्स्यति भवानपि तेन मूर्च्छांश्च ॥ ५ ॥

अनेक मङ्गलमय दिव्य शरीर है जिसका वर्णन केवल एकबार सुनना ही समस्त भयों का नाश करने में समर्थ है, द्वितीयतः आपके मुखकमल से निरन्तर अभय वचन ही निःसृत होते हैं, फिर आपके मुखसे उस विश्वरूप * को सुनकर आज मैं भयभीत क्योंकर होऊँगा ? ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :—हे कपे ! ऐसा न कहो, जब कि ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवतामण्डल भी अहो (मेरे उस रूप के वर्णन को) सुनते ही डरगये, जब कि उसका स्मरण करने से मेरे इस देह में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तब तुम भी इस समय उसे सुनकर मूर्च्छित होजाओगे ॥ ५ ॥ जिसके

* यन वचन और बुद्धि से जगत्त परमेश्वर के लक्षण को समझ में होना-भाव से वर्णन किया है । बुद्धि से जगत्त माया से परे पञ्चितीय स्वरूप का ज्ञान प्राप्त है, जहाँ जब अपनी प्रकृति को देखते हैं वही स्वरूप का स्वरूप कहा जाता है और यन्त्र प्रकृति के पूर्व स्वरूप अनन्तर अनन्तर स्वरूप को स्वरूप है वही निरुद्ध कहा जाता है । विष्णुगीता, ब्रह्मगीता, शक्तिगीता, धीरागीता, सूर्यगीता आदि सब में यह निरुद्ध स्वरूप का स्वरूप ज्ञान वर्णन है । रामगीता में इसी को विधीन्द्र कहके वर्णन किया है । इस निरुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने से यन सावित्र और बुद्धि बलित होजाती है ।

सत्सर्वतो विपुलदुर्ग्रहपाणिपादं,
 यत्सर्वतोऽसिमुखनासिकमस्तकम् ।
 यत्सर्वतः श्रवणकण्ठमुजोरुनाभि-
 जानूरु तद्बृहदक्षरद्वयपुः स्मर त्वम् ॥ ६ ॥
 तन्नासिकाविलमवाप्य चतुर्दशैता-
 न्युच्छसतो मशकवद्भुवनानि तस्मात् ।
 निश्वासतश्च विरलानि पुनः पुनर्वै,
 निर्यान्ति मर्कट । बंहिः कचिदेव देहे ॥ ७ ॥
 ब्रह्माण्डकोट्य इतस्तत एव केशे,
 व्याप्ते कचिन्मम तु संशयिताऽस्ति भावः ।
 लग्ना भवन्ति परमाणुसमानरूपाः,
 शास्त्रोपशाखिवटशाखिनि बीजवत्ताः ॥ ८ ॥

विशाल हाथ पैर सर्वत्र व्याप्त हैं, जिन्हें कोई स्पर्श नहीं कर
 सकता, जिसकी आँखें, मुख, नासिकाएँ, अस्तक सर्वत्र व्याप्त हैं,
 जिसके कर्ण, कण्ठ, मुँहाएँ, ऊरु, गमीर नाभि, जानु सर्वत्र व्याप्त
 हैं; उस महान् और ब्रह्माण्डशरीर का तুম स्मरण करो ॥ ६ ॥
 हे मर्कट ! उस देह के नासिकाविलमें वे चौदहों भुवन उच्छ्वास
 के साथ मशकके समान भीतर जाकर और उससे निश्वासके साथ
 पुनः पुनः वे विरल (अलग अलग) होकर वेहमें कहीं बाहर निकल
 आते हैं ॥ ७ ॥ मेरे व्याप्त केशों में इधर उधर करोड़ों ब्रह्माण्ड
 हैं इसी से भास होता है कि मानो । शास्त्रा उपशास्त्रों से युक्त
 वटवृक्ष में वटबीज के समान परमाणुस्वरूप वे ब्रह्माण्डसमूह
 चिपके हुए हैं ॥ ८ ॥ उस विराटरूप के कुछ भुवन तो अत्यन्त

स्थूलानि यत्तद्भदनानि कानिचि-
 हीर्घाणि इस्वाणुतराणि कानिचित् ।
 पादादयश्चैवमतः प्रसादितै-
 स्तद्दर्शनीयं भुवि धीरमानसैः ॥ ९ ॥
 यस्यैव गगद्भूषपांसि सागरा-
 स्समाऽपि नासामलवत्सद्विराः ।
 मेवादयः कर्णमल्लानि पर्वताः,
 शक्रः पुमान् कोस्त्यभयं तदीक्षणे ॥ १० ॥
 सद्योतवद्यत्र भवन्ति भास्वरा-
 माभ्यन्दिना अप्यतिदुर्विभावनाः ।

विशाल तथा स्थूल और कुछ मुख अणु तथा सूक्ष्म हैं, इसी प्रकार चरण आदि भी हैं; अतः वह रूप पृथ्वी पर उन्हीं पुरुषों के द्वारा देखने योग्य है जिनपर ईश्वर की कृपा है और जो हठकेता हैं • ॥ ९ ॥ सातों समुद्र ही जिसके कुल्लेके जलके समान हैं, श्रेष्ठ नदियाँ जिसकी नासिका के मल्लके समान हैं, मेघ आदि पर्वत जिसके कान के मल्लके समान हैं, उस रूपको निहार होकर कौन पुरुष देखने में समर्थ हो सकता है ? ॥ १० ॥ जहाँ अत्यन्त प्रखर मध्याह्न के सूर्य भगवान् भी जुगन्तू के समान

* एक धर्म के बंधन भी कैकों वह उपाय जिन एक समष्टि काकर बाध करते हैं वही एक लोकसमष्टि का नाम एक मन्त्रात्मक है । प्रत्येक मन्त्रात्मक में एक एक मन्त्रा लिखित मंत्रों राक्षस मुष्टि स्थिति सन-धर्म करते हैं, ऐसे मन्त्रात्मक दशों दिशाओं में धन्य है । यह विष्ट रूप में भगवान् के दर्शन करते हुए किन्तु मन स्थिति और बुद्धि काचित्त नहीं होनाती है ।

स्वेषां विनिन्दन्ति च निर्निमेषतां,

भवन्त्यचेष्टा क्त मुग्धचेतसः ॥ १३ ॥

यन्नाभिपद्मेषु बृहत्तमा अपि,

स्थिरा स्जोवद्ब्रह्मवश्चतुर्मुखाः ।

चण्डाट्टहासज्जुहिता लुठन्त्यहो,

मृगाः पवेः पर्वतकन्दरोधिव ॥ १४ ॥

संवर्तकालोद्भटपांचका मृशं,

दग्धा अरूपं गमिता यतोऽचिरात् ।

अमध्यमाद्यन्तविहीनमद्भुतं,

विचिन्तय त्वं पवनात्मज । स्वतः ॥ १५ ॥

हुए वही गिरते हैं और अग्नी निर्निमेषता की निन्दा करते हुए
 खेद है कि किंकर्तव्यविमूढ़ हो मूर्च्छित हो जाते हैं ॥ १३ ॥
 जिस रूप के नाभिकमलों में विशालतर आकारवाले अनेक
 मृगा • कमलारेणु के समान बिपके हुए हैं वे उस विराट् रूप के
 प्रचण्ड अट्टहास से अपने स्थान से हटकर ऐसे लुडकते हैं
 जैसे पर्वतपर वज्राघात होने से उसपर सञ्चार करने वाले गशुगण
 कन्दराओं में अर्थात् गुफाओं में लुडकते हैं ॥ १४ ॥ जिस
 रूप में प्रलयकाल के प्रचण्ड अग्नि अज्रकर क्षणमात्र में सम्पूर्ण
 रूप से बुझ जायेंगे, हे पवननन्दन ! उस आदि, मध्य, अन्त-
 हीन अद्भुतरूप का तुम स्वयं स्मरण करो ॥ १५ ॥ वह रूप

* प्रत्येक मृगापक्ष में ईश्वर के प्रतिनिधित्व से एक मृगा, एक चिन्मू और एक गवैश प्रतीत
 एक बन होते हैं । मृगापक्ष भगवन् है वह प्रत्येक इन चिन्मूर्तियों की भी संख्या भगवन् है, यथा
 ऐशाः कदापि न ।

हेमाद्रिवद्भाति कदाचन स्वयं,
 मैनाकवद्यच्च कदाचन स्फुटम् ।
 हेमाद्रिवद्वर्णवैः कदाचन,
 स्वेरं विचित्रैर्निपुणं विभावय ॥ १५ ॥
 रेखेव शेषोऽपि यदङ्घ्रिपङ्कजे,
 यत्केरागं व्योम मणिर्यथाप्रसितः ।
 विभाति तत्कुण्डलितार्कचन्द्रकं,
 स्वान्तर्बहिर्व्यासमस्रण्डदेहिकम् ॥ १७ ॥
 ब्रह्माऽभवत् सत्रमिदं यदोदनो,
 यस्यैव सृत्पुर्बुद्धलोपसेचनम् ।
 अदृष्टदृष्टं मम रूपमश्रुतं,
 श्रुतं क एतादृगितिह तर्कयेत् ॥ १८ ॥

कभी हेमाद्रि (सोने के पर्वत सुमेरु) के समान आप ही आप शोभायमान होता है, कभी मैनाक पर्वत के समान स्पष्ट होजाता और कभी सोने के पर्वत के विचित्रवर्णोंवाला होता है, उसे तुम मन्त्रीमांति स्वाधीनभाव से चिन्ता करो ॥ १५ ॥ रेखा-नाग जिस रूपके चरणकमल में रेखा के समान हैं, जिसके केशोंपर आकाश नीलगणिके समान प्रतीत होता है, चन्द्र, सूर्य जिसके कर्णकुण्डलसे जान पड़ते हैं, अन्तर्बाह्य में व्याप्त अस्त्रण्ड देहवाला वह रूप शोभाको प्राप्त हो रहा है ॥ १७ ॥ जिसके लिये क्षात्रतेज और ब्रह्मतेज मात के समान और सृस्य कोमल दाल के समान है, इस लोक में ऐसा कौन है जो मेरे उस अलौकिक और अपूर्व रूप की तर्कशा करे ॥ १८ ॥

एवं ह्रवति सीतेशे हनूमान्मारुतात्मजः ।

भावयामास वेगेन तद्रूपं मीलितेक्षणः ॥ १६ ॥

ततस्तद्भावनावेगादध्यानं कुर्वन् भयङ्करम् ।

शिथिलाङ्गः स्वयं भूमौ मूर्च्छाक्रान्तः पपात ह ॥ २० ॥

श्रीरामश्च तमालोक्य मुहूर्तं सस्मितं ततः ।

निजाम्नां पाणिपद्मान्मासुत्थाप्यात्यादरेण च ॥ २१ ॥

अग्निः सुशीतलैर्मन्दैर्दिव्यव्यजनमारुतैः ॥

स्वयमाश्वासयामास तस्याऽऽसंज्ञोदयं प्रभुः ॥ २२ ॥

स बाष्पगद्गदं पश्चाच्छब्धसंज्ञे मरुत्सुते ।

पुनश्च वर्षायामास विश्वरूपं रघूद्वहः ॥ २३ ॥

श्रीजानकीनाथ के इस प्रकार कहने पर वायुपुत्र हनूमान् ने अँले मँदकर शीघ्र ही उस रूपकी भावना की ॥ १६ ॥ तदनन्तर उस भावनाके वेगसे भयङ्कर ध्यान करते हुए हनूमान् स्वयं शिथिलाङ्ग हो भूमिपर मूर्च्छित होकर गिरपड़े • ॥ २० ॥ अनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने हनूमान् को इस प्रकार मूर्च्छित अवस्था में क्षणमात्र देखा, बहुत आदरके साथ अपने करकमलों से उसे हँसते हुए उठाया ॥ २१ ॥ और शीतलजल तथा दिव्य व्यजन (पंखे) की मन्दवायु से जबतक वह सचेत नहीं हुआ, तबतक स्वयं भगवान् उसे आश्वासन करते रहे ॥ २२ ॥ पश्चात् हनूमान् के सचेत होने पर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रेमाश्रु से गद्गद होकर विश्वरूप का वर्षान किर शारम्म किया ॥ २३ ॥ उसको सुनकर अक्षनीपुत्र हनूमान्जी

• अनन्त प्रकारको से पूर्व हीनमनस् की वह निराह मूर्च्छा दर्शन हुई है करने पर मन मूर्च्छित और अग्नि जल्य होजाती है वही शब्द आत्मन्य है ।

तदाकर्णार्जुनासूनुः श्रीरामचरणद्वयम् ।

हस्ताभ्यां हृदमालम्ब्य स्तब्धकण्ठ उवाच ह ॥ २४ ॥

हनूमानुवाच ।

अहो विचित्रं भगवन् ! दयानिधे !

त्वद्विश्वरूपस्य दुरुहवैभवम् ।

तद्वर्णनाद्वाचमयोपसंहस-

न्मां पाह्यधीरं वचनान्तरेर्गुरो ! ॥ २५ ॥

रूपं हि ते मत्स्मृतिगोचरं मह-

त्पादौ क्वचित्कर्षति मे शयौ क्वचित् ।

अङ्गानि चान्यानि तथैव निर्दयं,

न सक्षमेतत्क्षणमप्यहो मया ॥ २६ ॥

मत्प्राणनाथस्त्वमनन्तवैभवः,

सर्वात्मकः कोऽप्यसि सर्वशक्तिकः ।

मे श्रीरामचन्द्रजी के दोनों चरण अपने दोनों हाथों से हृदयरूप से पकड़ लिये और मैंने हुए कण्ठ से ये बोले ॥ २४ ॥ हनूमान्जी बोले :- हे दयासागर परमात्मन् ! आपके विश्वरूप का वैभव विचित्र और समझने के लिये कठिन है । अहो ! अब उसके वर्णन से वाणी को रोककर हे गुरो ! मुझ अधीर (भयभीत) की अन्य वचनों से रक्षा करो ॥ २५ ॥ आपके विराट् रूपका जब स्मरण होता है, तब कभी पैरों को, कभी हाथों को और इसी प्रकार अन्य अङ्गों को भी निर्वयता से वह मानो ! खैचता है, जो मुझसे क्षणमात्र भी नहीं सहा जाता ॥ २६ ॥ आप अनन्त

यदुर्बलानामपि दुर्बलोऽभवन्,
 मां पाहि कारुण्यत्सार्द्रवीक्षणात् ॥ २७ ॥
 का वा गतिर्मे भवदक्षप्रियद्वज-
 दयावलम्बं विधिदुर्लभं विना ।
 यत्पुण्डरीकाक्ष ! भवामि दुर्मतिः,
 कपिश्च हीनो भुवि लक्ष्मणाग्रज ! ॥ २८ ॥
 मायां त्वदीयां रघुनाथ ! दुस्तरा-
 मेनामजानन्नहमेष मोहितः ।
 मेने पुराधीतरत्वमात्मनो
 गुरोऽपरार्थं तमसुं वमस्व मे ॥ २९ ॥
 त्वदिश्वरूपस्फुरणं विनाऽप्यदः,
 प्रकृष्टपापौघनिकृन्तनक्षमम् ।

वैभवशाली सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, अनिर्वचनीय और मेरे
 प्राणों के स्वामी हैं ; क्योंकि दुर्बलों से भी मैं दुर्बल हो गया
 हूँ; अतः आप कदणारस से भीगी हुई दृष्टि से मेरी रक्षा करें ॥ २७ ॥
 हे लक्ष्मणके ज्येष्ठ आता कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मा
 के लिये भी दुर्लभ ऐसे आपके दोनों चरणकमलों का अवलम्ब
 किये बिना मेरी क्या गति होगी ? क्योंकि मैं पृथ्वी पर एक
 दुर्मति और नीच बन्दर हूँ ॥ २८ ॥ हे रघुनाथजी ! आपकी इस
 अपार माया को न जानने के कारण ही मैं मोहित हो गया ।
 पहिले मैं अपने आपको ददतर समझता था, हे गुरो ! मेरे उस
 अपराध को आप क्षमा करें ॥ २९ ॥ हे भगवन् ! कठिन पापोंके

त्वन्निर्गुणात्माधिगतो मयेति य-

स्तञ्चाऽपराधं मगवन् । समस्व मे ॥ ३० ॥

मायामयत्वात्सगुणस्य पूर्णता,

नैवोपपन्नेति मया हि निश्चितम् ।

अन्तर्बहिस्सन् पुरुषोत्तम ! प्रभो !

तञ्चाऽपराधं कृपया समस्व मे ॥ ३१ ॥

श्रीजानकीलोल्यमपास्मन्बह,

दृष्ट्वा त्वयि शिष्यविशेषबुद्धयः ।

ममाभयंस्त्वन्महिमाऽविचिन्तना-

न्महापराधं तमहो समस्व मे ॥ ३२ ॥

एवं हनुमते प्राज्ञे भुवति स्वस्स वचः ।

सचाप्यथ सरोमाञ्च सकम्पथ सगद्गदम् ॥ ३३ ॥

समूहका नाश करने में समर्थ, आपके इस विश्वरूपका स्फुरण (ज्ञान) बिना ही जो मैं समझ चुका था कि आपके निर्गुण आत्मस्वरूप को पागया, इस मेरे अपराध को भी आप क्षमा करें ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! मायामय होनेसे आपके सगुणरूपकी पूर्णता नहीं हो सकती, यह जो मैं निश्चय कर चुका था, इस मेरे अपराध को कृपाकर आप क्षमा करें; क्योंकि हे पुरुषोत्तम ! आप अन्तर्बहिर्बोधमें व्याप्त हैं ॥ ३१ ॥ श्रीजानकीजी में आपकी अहर्निश अपार प्रीति देख ईश्वरस्वरूप आपके विषय में भी मेरे मन में अहो ! आपकी महिमाका चिन्तन न करने से अनेक साधारण भाव उत्पन्न हुए थे, मेरे इस महाअपराध को आप क्षमा करें ॥ ३२ ॥ आँखों

श्रीरामचन्द्रो दयया भक्त्यात्सल्यगर्भितम् ।

सुदुर्लभं वचनं श्लक्ष्णं महात्मा तमुवाच ह ॥ ३४ ॥

श्रीराम उवाच ।

हनूमन्निदमास्तां ते वचनं भवमुक्तये ।

अवशिष्टांस्त्वमालोच्य परिपृच्छ पुनश्च माम् ॥ ३५ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्व-
वेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु विश्वरूप-

निरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥

मैं आँसू भरकर रोमाञ्चित हो कौंपते हुए गद्गदकण्ठ से इसप्रकार बुद्धिमान् हनूमान्जी के सरस वचन कहने पर महात्मा श्री रामचन्द्रजी ने दयासे मुक्त होकर भक्तवत्सलता से पूर्ण, मधुर और कोमल वचन हनूमान्जी से कहा ॥ ३३-३४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले :-हे हनूमान् ! तुम्हारा यह वचन संसार से मुक्ति पाने के लिये पर्याप्त होगा । और कुछ शेष शङ्काएँ रह गई हों, उनको सोचकर पुनः मुझसे पूछो ॥ ३५ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करनेवाली श्रीरामगीतासूपनिषद् का विश्वरूपनिरूपणनामक द्वादशवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

तारकप्रणवविभागयोगः ।

हनूमानुवाच ।

आपदामपहर्त्रे ते दात्रे निसिलसम्पदाय ।
 सर्वलोकाभिरामाय श्रीरामाय नमो नमः ॥ १ ॥
 केशवाय नमस्तुभ्यं नमो नारायणाय ते ।
 माधवाय नमस्तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः ॥ २ ॥
 विष्णवे च नमस्तुभ्यं मधुसूदनाय ते ।
 नमस्त्रिविक्रमायापि नमस्ते वामनाय च ॥ ३ ॥
 श्रीधराय नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः ।
 पद्मनाभाय च नमो नमो दामोदराय च ॥ ४ ॥

हनूमान्जी बोले :—आपदाओंको हरनेवाले, सम्पूर्ण सम्पदाओं को देनेवाले, समस्त लोकों में मनोहर आप—श्रीरामचन्द्रजी को बारम्बार प्रणाम है ॥१॥ केशीवैत्यके मारनेवाले हे केशव ! आपको प्रणाम है । जलमें शयन करनेवाले हे नारायण ! आपको प्रणाम है । लक्ष्मीके पति हे माधव ! आपको प्रणाम है । इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हे गोविन्द ! आपको बारम्बार प्रणाम है ॥२॥ सर्वव्यापक हे विष्णु ! आपको प्रणाम है । ‘मधु’ नामक दैत्यके मारनेवाले हे मधुसूदन ! आपको प्रणाम है । तीन पादों में त्रिमुख को नापनेवाले हे त्रिविक्रम ! आपको प्रणाम है । वामनरूपधारी हे वामन ! आपको प्रणाम है ॥ ३ ॥ शोभाको धारण करनेवाले हे श्रीधर ! आपको प्रणाम है । इन्द्रियोंके स्वामी हे हृषीकेश ! आपको प्रणाम है । नामि में कमल हे जिनके, ऐसे हे पद्मनाभ ! आपको प्रणाम है । उदर में लोकों को धारण करनेवाले हे दामोदर ! आप

नमस्ते मत्स्यरूपाय नमस्ते कूर्मरूपिणे ।

नमो वराहरूपाय नृसिंहाय च ते नमः ॥ ५ ॥

वामनाय नमस्तुभ्यं रामाय च नमो नमः ।

श्रीरामाय नमस्तुभ्यं बलरामाय ते नमः ॥ ६ ॥

कृष्णाय च नमस्तुभ्यं कल्किरूपाय ते नमः ।

मयि प्रसन्नस्तततं जनार्दन ! भव प्रभो ! ॥ ७ ॥

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ ८ ॥

इति षोडशकं नाम्नां केचित्संसारतारकम् ।

महामन्त्रं बुधाः प्रादुर्जानकीप्राणनायक ! ॥ ९ ॥

को प्रणाम है ॥ ४ ॥ हे मत्स्यरूपधारी ! आपको प्रणाम है ।

हे कूर्मरूपधारी ! आपको प्रणाम है । हे वराहरूपधारी ! आपको

प्रणाम है । हे नृसिंह ! आपको प्रणाम है ॥ ५ ॥ हे वामन !

आपको प्रणाम है । हे परशुराम ! आपको वारम्बार प्रणाम है ।

हे श्रीरामचन्द्र ! आपको प्रणाम है । हे बलराम ! आपको प्रणाम

है ॥ ६ ॥ हे श्रीकृष्ण ! आप को प्रणाम है । हे कल्किरूपधारी ! आप

को प्रणाम है । हे प्रभो ! हे अभीष्टप्रद जनार्दन ! आप निरन्तर

सुम्नस पर प्रसन्न हों ॥ ७ ॥ १ हे हरे ! २ हे राम ! ३ हे हरे !

४ हे राम ! ५ हे राम ! ६ हे राम ! ७ हे हरे ! ८ हे हरे ! ९ हे हरे !

१० हे कृष्ण ! ११ हे हरे ! १२ हे कृष्ण ! १३ हे कृष्ण ! १४ हे कृष्ण !

१५ हे हरे ! १६ हे हरे ! ॥ ८ ॥ हे जानकी-आखेश्वर ! कुछ

परिद्धतों ने इन्हीं सोलहनामों के महामन्त्र को संसार से तारने

केचिच्च रामनामेदं काश्यामानक्षकीटकम् ।
 मरणावसरे कथं इति तारोपदेशतः ॥ १० ॥
 अन्ये चाक्षरं मन्त्रं साक्षात्प्रभवपूर्वकम् ।
 नमो नारायणायेति तार्कं मन्त्रमुत्तमम् ॥ ११ ॥
 अन्ये तु काश्यां तत्तारं शिव इत्यक्षरद्वयम् ।
 नमश्शिवाय चेत्येके शैवपञ्चाक्षरं तथा ॥ १२ ॥
 अन्ये तु प्रणवं सर्ववेदान्तोदितमव्ययम् ।
 एकाक्षरं सदा तारं सर्वाक्षस्वरं शुभम् ॥ १३ ॥

बाला कहा है ॥ १ ॥ और कुछ लोग 'राम' इस नाम का मन्त्र, तारक उपदेश रूपसे, ब्रह्मासे लेकर कीड़े तक के कान में काशी में मरणा समय में (शिवजी के द्वारा) कहा जाता है ऐसा कहते हैं ॥ २ ॥ अन्य कुछ लोग प्रयागपूर्वक नमोनारायणाय (ॐ नमोनारायणाय) इसी आठ अक्षरोंवाले श्रेष्ठ मन्त्रको साक्षात् तारक मन्त्र कहते हैं ॥ ११ ॥ और दूसरे कुछ लोग काशी में 'शिव' इन्हीं दो अक्षरों कीही तारक मन्त्र कहते हैं और कुछ लोग 'नमः शिवाय' यही शिवपञ्चाक्षर तारक मन्त्र ० है ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ सब वेदान्तों में कथित, सब अक्षरों में श्रेष्ठ, सकलकाल, अविनाशी, एकाक्षर प्रयाग (ॐ) ही निरन्तर तारक है, ऐसा अन्य लोग कहते

७) सर्वोच्च विद्यालय स्थापना करने की उच्च आवश्यकता के अनुसार निम्न विषय परीक्षा पूर्ण की जाये। वे तीन वेद हैं। और तीनों निम्न उपासना करीब ब्रह्मा-उपासना का बड़ा वेद माना जाता है। इसी अर्थ के अनुसार विभिन्न सामाजिक वर्गों में उच्च उपासना के अ. प्रकार के शास्त्र रचने कीजिये। निम्न उपासना वेद उपासना माना गया है। उपासनों में ऐसा बदलाव है कि वे उन उपासना शास्त्र का बने बने अधिष्ठाता के उपासनों की आवश्यकता के अनुसार उपासना के दोषों में पूर्णतः सम्पूर्णतः अति उपासना की जाये। निम्न शास्त्र-उपासना उपासना पूर्णतः उपासना है। इसी अर्थ के उपासनों में उपासना की जाये।

एवं हि बहुधा विप्रैः प्रोच्यते तारवादिभिः ।
 तत्रैकं वद निश्चित्य ममोपास्त्यै रघूत्तम ! ॥ १४ ॥
 एवं हनूमता पृष्टः श्रीरामः श्रुतिपासाः ।
 बृहज्जाबालतपनपरित्राजाऽदयामिधाः ॥ १५ ॥
 मुक्तिकान्तास्समस्ताश्च श्रुतिस्तारकगोचराः ।
 पौर्वापर्य्येण संवीक्ष्य निश्चितार्थमुवाच ह ॥ १६ ॥

श्रीराम उवाच ।

हनूमञ्छृणु वक्ष्यामि सावधानमना भुरास् ।
 येन तारेण मयि भवार्द्धि त्वं तरिष्यसि ॥ १७ ॥
 प्रायेण सर्वमन्त्राणां वैष्णवानां कपीश्वर ।।

हैं ॥ १३ ॥ इस प्रकार से तारक मन्त्रको जाननेवाले ब्राह्मणगण
 अनेकप्रकारके तारक कहते हैं । हे रघुनाथजी ! मुझे उपासना के
 लिये उनमें से किसी एकका निश्चय करके कहिये ॥ १४ ॥ इस
 प्रकार श्रीहनूमान्जी के प्रश्न करनेपर वेदों में पारङ्गत श्रीराम-
 चन्द्रजी ने बृहज्जाबाल, तपन, परित्राट और अदय से लेकर मुक्ति-
 कोपनिषद् पर्य्यन्त समस्त श्रुतियों को—जिनमें तारक मन्त्र के
 सम्बन्धमें विशेष वर्णन है—पूर्वापर सम्बन्ध से भली भाँति देखकर
 तारक का निश्चित अर्थ कहना प्रारम्भ किया ॥ १५—१६ ॥
 श्रीरामचन्द्रजी बोले :—हे हनूमान् ! जिस तारकमन्त्र से तुम
 शीघ्र ही संसारसागर से पार होजाओगे, उसमें मैं कहूँगा । तुम
 अत्यन्त सावधानचित्त होकर सुनो ॥ १७ ॥ हे कपीश्वर ! वैष्णवों
 के तथा शैवों के प्रायः सभी मन्त्रों में संसार से तारने की शक्ति है,

शैवानां चास्ति संसारसारकत्वं न संशयः ॥ १८ ॥

तथापि प्रणवाख्योऽयं मन्त्रः सर्वोत्तमोत्तमः ।

यमेव तारकं साक्षान्मुक्त्यै सर्वेषुपासते ॥ १९ ॥

प्रणवव्यतिस्त्विहानां मन्त्राणां भोगमोक्षयोः ।

विनियोगो भवेदेष मोक्षमात्रफलः सख्यु ॥ २० ॥

स चायं प्रणवोऽकारोकाराद्यैस्सर्वैर्युतः ।

ओङ्काररूपस्सर्वेषु वेदान्तेषु प्रतिष्ठितः ॥ २१ ॥

इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ १८ ॥ तौमी यह प्रणव नामक मन्त्र सबसे श्रेष्ठतम ० है और सभी लोग प्रत्यक्ष मुक्ति के लिये इसी तारक मन्त्रकी उपासना करते हैं ॥ १९ ॥ प्रणव के अतिरिक्त जितने मन्त्र हैं, उनका भोग और मोक्ष दोनों में विनियोग होता है; परन्तु इस प्रणव का फल केवल मोक्षप्राप्ति ही है ॥ २० ॥ अकार उकार आदि अक्षरों से युक्त यह ओङ्काररूप प्रणव सब वेदान्ती में ही है ॥ २१ ॥ बृहस्पति, शैब्येनैंगि आदि तथा अरुन्धती के

० वैदिक और तान्त्रिक उन सभी के साथ व्यवहारका उपाय नहीं है जिसका अधिक उपाय व्यवहारी साधक के साथ वैदिककी उपाय का है । व्यवहारी व्यवहार सामाजिक है । व्यवहारका उपाय के सब लक्ष्य व्यवहार का ही उपाय होती है, जब वैदिक व्यवहार के अधिक व्यवहार के उपाय व्यवहार का उपाय होता है कि वे सब के सब व्यवहार, जब व्यवहारका उपाय उपाय के लिये व्यवहार होती है । व्यवहारका उपाय के उपाय व्यवहारका विरोधका भी उपाय है नहीं व्यवहार-व्यवहार है । व्यवहारका उपाय है नहीं व्यवहारका उपाय, जब व्यवहार है नहीं व्यवहार का भी विरोध है । जब के व्यवहार विरोध व्यवहार के सब व्यवहार का उपाय होती है कि नहीं व्यवहार का व्यवहार व्यवहार होता व्यवहार है, जब व्यवहार व्यवहार के साथ विरोध व्यवहारका व्यवहारका उपाय है नहीं व्यवहार, व्यवहार और व्यवहार के व्यवहार व्यवहार का उपाय है व्यवहार का उपाय है ।

बृहस्पत्यादिशेषाद्या अस्य माहात्म्यवर्णने ।
 अशक्तो मदगुरुश्चाऽपि वसिष्ठोऽरुन्धतीपतिः ॥ २२ ॥
 तस्मात्तद्वर्णनादद्य मया समुपरम्यते ।
 तस्य त्ववस्यवेद्यौ त्वं स्वरूपार्थाविह शृणु ॥ २३ ॥
 अकारः प्रथमः प्रोक्त उकारस्तदनन्तरम् ।
 मकारश्चार्द्धमात्रा च नादविन्दू ततः परम् ॥ २४ ॥
 कला ततः कलातीता शान्तिश्शान्तेः परा ततः ।
 उन्मन्येकादशी प्रोक्ता द्वादशी तु मनोन्मनी ॥ २५ ॥
 पुरी च मध्यमा पश्चात् पश्यन्ती च परा ततः ।
 एवं षोडशरूपोऽयं प्रणवः सूक्ष्ममात्रकः ॥ २६ ॥

पति मेरे गुरु वशिष्ठऋषि भी इसका माहात्म्य वर्णन करने में
 असमर्थ हैं ॥ २२ ॥ इस कारण आज मैं उसका वर्णन नहीं करता,
 किन्तु उसके अवश्य जानने योग्य स्वरूप और अर्थ को तुम
 इससमर्थ सुनो ॥ २३ ॥ १-पहिले अकार कहा गया है, २-फिर
 उकार है, ३-मकार, ४-अर्धमात्रा, ५-नाद और ६-विन्दु उसके
 पश्चात् हैं ॥ २४ ॥ फिर ७-कला, ८-कलातीता, ९-शान्ति और
 अनन्तर १०-शान्तिसे अतीत मात्रा है । ११-न्यारहवीं उन्मनी
 और १२ बारहवीं मनोन्मनी कही गयी है ॥ २५ ॥ फिर १३-पुरी,
 १४-मध्यमा, १५-पश्यन्ती और अनन्तर १६-परा मात्रा है ।
 इस प्रकार यह प्रणव १६ सूक्ष्म मात्राओं से युक्त सोलह प्रकार
 का है ॥ २६ ॥ हे पवनसुत ! इन सोलह मात्राओं के स्थूल,

एतासाश्च सूक्ष्मसूक्ष्मबीजतुर्ग्यप्रमेदतः ।

मात्राणां स्युश्चतुष्पादिरूपाणि पवनात्मज ! ॥ २७ ॥

प्रकृत्या पुरुषेणैता अष्टाविंशतिकोत्तराः ।

शतमात्राश्च सिध्यन्ति दैविष्यं समुपाश्रिताः ॥ २८ ॥

ततो दिशतमात्राः स्युष्पदपञ्चाशत्पराश्च ताः ।

दैविष्यं सगुणेनापि निर्गुणेन समाश्रिताः ॥ २९ ॥

एवं सुसूक्ष्ममात्रावत् प्रणवं विद्धि मारुते ! ।

अथास्यार्थं प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः शृणु ॥ ३० ॥

अखण्डसच्चिदानन्दं प्रसिद्धं ब्रह्म यत्परम् ।

तदेव प्रणवस्यास्य मुख्योऽर्थस्तारकस्य हि ॥ ३१ ॥

सूक्ष्म, कारण और तुरीय मेवानुसार चौसठ रूप होते हैं ॥ २७ ॥

प्रकृति और पुरुष मेवसे उक्त २७ मात्राएँ द्विविध होकर एक सौ अष्टाविंश प्रकार की होती हैं ॥ २८ ॥ फिर जब वे १२८ मात्राएँ

सगुण और निर्गुणका आश्रय कर द्विविध होती हैं, तब उनके दोसौ छप्पन रूप बनते हैं ॥ २९ ॥ हे मारुते ! इस प्रकार

प्रणवको अत्यन्त सूक्ष्म मात्राओं से युक्त जानो • । अब इसका

अर्थ कहता हूँ, सो स्वस्थाचिच्च से सुनो ॥ ३० ॥ जो परब्रह्म,

अखण्ड सच्चिदानन्दरूप से प्रसिद्ध है, वही इस तारक मन्त्र-
स्वरूप प्रभाव का मुख्य अर्थ है ॥ ३१ ॥ सगुण से युक्त जो १२८

• मान से उक्त का चिह्न जलक सम्बन्ध है जली जलक रूप से नामक सम्बन्ध है । मान से उक्तभी अस्ति होकर उक्तकर नामकनामक सृष्टि का अर्थ होता है । सृष्टि के रूप होते अथवा नाम कर उक्त और मान में रूप होकर सृष्टि का अर्थ होता है जो नाम में निश्चय होता है । कारण यह है कार्मकली सृष्टि के होने और कार्मकली सृष्टि के कारण में रूप होने के दोनों दोनों के अन्तर्गत सृष्टिवादी विचारों से उत्पन्न निश्चय का है ।

या मात्रास्तस्युणाऽपेता अष्टाविंशतिकोत्तराः ।
 श्लोकास्तास्साधयन्त्यत्र ब्रह्मणस्त्वगताभिदासु ॥ ३२ ॥
 तासु षोडशमात्राणां विवेकादिचतुष्टये ।
 स्थूलादिभिन्नेऽन्तर्भावः षोडशात्माधिकारिषु ॥ ३३ ॥
 अन्यासां सप्तभूमीनां पूर्वोक्तानां यथाक्रमसु ।
 एकैकस्यां त्वया ज्ञेया मात्राः षोडश षोडश ॥ ३४ ॥
 एवं मात्रा विभज्येव विद्वद्भिः प्रणवो मनुः ।
 स्वापरोक्षानुभूत्यर्थमुपास्यः श्रवणादिभिः ॥ ३५ ॥
 अविभक्तस्तुजप्योऽयं चित्तशुद्धयेककारणसु ।

मात्राएँ कही गई हैं, इस संसार में वे ब्रह्मके स्वगत भेद को साधती हैं॥३२॥ उनमें(२५में) से विवेकादिचतुष्टय में १५।१५ मात्राओं का, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय में १५ । १५ मात्राओं का तथा आत्मज्ञानके अधिकारियों में १५ मात्राओं का अन्तर्भाव होता है । यों १४४ मात्राएँ हुई ॥ ३३ ॥ शेष १२२ मात्राएँ, पूर्वोक्त सप्त भूमिकाओं की—क्रमशः एक एक भूमिका की १५ । १५ के हिसाब से जाननी चाहिये ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार मात्राओं का विभागकर श्रवणादि से (श्रवण, मनन, निदिध्यासनसे) आत्मा की अपरोक्ष-अनुभूति के अर्थ प्रणवमन्त्र की विद्वानों द्वारा उपासना होनी चाहिये ॥ ३५ ॥ चित्तशुद्धि का एकमात्र कारण स्वरूप यह विशुद्ध और अविभक्त प्रणव सम्यक् प्रकार से जप*

* प्रणव का मन्त्र साधारणतः विभिन्न है । एक भक्तजनक शिष्यरत्न योगसुख भक्त्या में मन् और वृत्ता धर्मोत्तम प्रणव का वाचनिक उपासक और मानसिक मन् ।

निष्कामोपासकैश्शुद्धो यतिभिः समुपाश्रितः ॥ ३६ ॥
 गौणत्वात्कममुक्त्यर्थं जपरूपमुपासनम् ।
 यथात्र मुख्यमप्येतत्कपे । मन्नामकीर्तनम् ॥ ३७ ॥
 नामान्तराणां मुख्योऽर्थो गौणप्रणवगर्भितः ।
 विभक्तमात्रप्रणवमुख्यार्थस्तु स्वगर्भितः ॥ ३८ ॥
 गौणप्रधानोपास्तौ हि सन्न्यास्येको नियम्यते ।
 मुख्यप्रधानोपास्तौ तु सर्वेऽप्यत्राधिकारिणः ॥ ३९ ॥
 एवं रामोपदिष्टार्थं श्रुत्वा वायुमुतोऽब्रवीत् ।
 श्रुतं ते प्रणवार्थत्वं तत्कथं वद राघव । ॥ ४० ॥

श्रीराम उवाच ।

शृणु वक्ष्यामि तत्त्वार्थं हनूमत् । भक्तिपूर्वकम् ।

करने योग्य है; क्योंकि निष्काम भाव से उपासना करनेवाले यतियों ने विशेष रूप से इसका आश्रय किया है ॥ ३६ ॥ गौण होनेके कारण जपरूपी उपासना कममुक्तिके अर्थ है क्योंकि यह मेरे नामका कीर्तनही, हे कपे । यहाँ पर मुख्य माना गया है ॥ ३७ ॥ अन्य नामों का मुख्यार्थ गौणप्रणव से युक्त है और मात्राविभागयुक्त प्रणवका मुख्यार्थ प्रणव से ही युक्त है ॥ ३८ ॥ गौणप्रधाने उपासना में केवल सन्न्यासीही अधिकारीहै और इस मुख्यप्रधान उपासना में सभी अधिकारी हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कहे हुए अर्थ को सुनकर श्रीहनूमान्जी ने कहा, हे राघुनाथजी ! मैंने सुना है कि आप ही प्रणवार्थस्वरूप हैं तो किस प्रकार है ? आज्ञा कीजिये ॥ ४० ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा:-हे हनूमान् ! उस अर्थ को भी मैं कहताहूँ, तुम भक्तिपूर्वक

यस्य श्रवणमात्रेण सद्यश्शुद्धो भविष्यसि ॥ ४१ ॥

अकाराक्षरसम्भूतः सौमित्रिर्विश्वभावनः ।

उकाराक्षरसम्भूतः शत्रुघ्नस्तैजसात्मकः ॥ ४२ ॥

प्राज्ञात्मकस्तु भरतो मकाराक्षरसम्भवः ।

अर्द्धमात्रात्मकोऽहं वै ब्रह्मानन्दैकविग्रहः ॥ ४३ ॥

मम सान्निध्यवशतो जगदाधारकारिणी ।

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारिणी सर्वदेहिनाम् ॥ ४४ ॥

सीतेर्यं प्रोच्यते साक्षान्मूलप्रकृतिसंज्ञिका ।

प्राणवत्त्वात्मकतिरित्यब्रुवन् ब्रह्मवादिनः ॥ ४५ ॥

इयमेव महामाया विद्या चेयं परात्परा ।

मदक्षोनिधनासीना लक्ष्मीश्चेयं मरुत्सुत । ॥ ४६ ॥

सुनो जिसके श्रवणमात्र से तुरन्त विशुद्ध हो जाओगे ॥ ४१ ॥

विश्वभावन सुमित्रासुत (लक्ष्मण) अकाराक्षर से उत्पन्न हुआ

है, तैजसरूप शत्रुघ्न उकाराक्षर से सम्भूत है ॥ ४२ ॥ प्राज्ञात्मक

भरत मकाराक्षर से प्रादुर्भूत हुआ है और मैं अर्द्धमात्रात्मक केवल

ब्रह्मानन्दस्वरूप ही हूँ ॥ ४३ ॥ सब प्राणियों की उत्पत्ति,

स्थिति और नाश करनेवाली, जगत् की आधार स्वरूप यह

सीता, मेरे अत्यन्त निकट रहने के कारण साक्षात् मूलप्रकृति

नाम से अभिहित होती है । यह मेरे प्राणों के समान होने के

कारण ब्रह्मवादिगण इसे प्रकृति कहते हैं ॥ ४४-४५ ॥ हे वायु-

पुत्र ! यही महामाया है, यही परात्परा विद्या है और मेरे

वक्षस्थल में स्थित यह लक्ष्मी है ॥ ४६ ॥ हे कपे ! प्रणव की

अन्याश्च षोडशावस्थाः प्रणवस्य समीरिताः ।
 ता जाग्रज्जाग्रदाद्यास्त्वं शृणुष्वभावहितः कपे ! ॥ ४७ ॥
 इदं ममेति सर्वेषु दृश्यभावेष्वभावना ।
 जाग्रज्जाग्रदिति प्रादुर्महान्तो वायुनन्दन ! ॥ ४८ ॥
 विदित्वा सच्चिदानन्दे मयि दृश्यपरम्पराम् ।
 नामरूपपरित्यागो जाग्रत्स्वप्न इतीर्यते ॥ ४९ ॥
 परिपूर्णचिदाकाशे मयि बोधात्मतां विना ।
 न किञ्चिदन्यदस्तीति जाग्रत्सुषुप्तिरमीर्यते ॥ ५० ॥
 स्थूलादित्रिविधे बीजेऽप्यनष्टे तत्र यो भवेत् ।
 मिथ्यात्वनिश्चयस्तस्यैव स जाग्रत्तु र्यमीर्यते ॥ ५१ ॥

अन्य भी जो 'जाग्रत्-जाग्रत्' (जाग्रत्-जाग्रत्, जाग्रत्-स्वप्न, जाग्रत्-सुषुप्ति) आदि सोलह अवस्थाएँ कही गई हैं, उनको सावधान होकर तुम सुनो ॥ ४७ ॥ समस्त दृश्य पदार्थों में 'इदं मम' (यह मेरा) की जब भावना न रहे, तब उस दशाको हे वायुपुत्र ! श्रेष्ठ पुत्र 'जाग्रत्जाग्रत्' अवस्था कहते हैं ॥ ४८ ॥ दृश्यपरम्परा को मुक्त सच्चिदानन्द में जानकर (देखकर) जब नामरूप का त्याग किया जाता है, तब वह अवस्था 'जाग्रत्स्वप्न' कही जाती है ॥ ४९ ॥ परिपूर्ण चिदाकाशरूपी मुक्तमें बोधात्मता-ज्ञान के सिवाय और कुछ भी नहीं है; वह जब भावना हो, तब उस अवस्था को 'जाग्रत्सुषुप्ति' कहते हैं ॥ ५० ॥ स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीर के बीज नष्ट न होने पर भी जब दृढ़ निश्चय होजाता है कि ये सब मिथ्या हैं, तब उस अवस्था को 'जाग्रत्-तुरीय' कहते हैं ॥ ५१ ॥ स्थूल ज्ञान नष्ट होजाने पर भी जब यह

स्थूलज्ञानविनाशोऽपि कारणाभासचेष्टितैः ।
 बन्धो न मेऽतिस्वल्पोऽपि स्वप्नजाग्रदितिर्व्यते ॥ ५२ ॥
 कारणाज्ञाननाशाद्यद्बुद्धदर्शनदृश्यता ।
 न कार्य्यमस्ति विज्ञानं स्वप्नस्वप्नस्समीर्व्यते ॥ ५३ ॥
 अतिसूक्ष्मविमर्शेन स्वधीवृत्तिस्चञ्चला ।
 विलीयते यदा बोधे स्वप्नसुप्तिरितीर्व्यते ॥ ५४ ॥
 आनन्दानुभवे प्राप्तेऽप्यसंगदस्थित्यलोपतः ।
 सहजानन्दहानिस्सा स्वप्नतुर्य्यमितीर्व्यते ॥ ५५ ॥
 चिन्मयाकारमथ यो धीवृत्तिप्रसरेर्गतः ।
 आनन्दानुभवस्स्वीयस्सुप्तिजाग्रदितिर्व्यते ॥ ५६ ॥

भावना होजाती है कि कारणशरीर के आभास से जो व्यापार होते हैं, उनसे मेरा कुछ भी बन्धन नहीं है, तब वह अवस्था 'स्वप्नजाग्रत्' कही जाती है ॥ ५२ ॥ कारणशरीरसम्बन्धी अज्ञान का नाश होने पर देखनेवाला, देखने की क्रिया और देखने की वस्तु ये कार्य नहीं है, ऐसा जब विशेष ज्ञान होजाय, तब उस अवस्था को 'स्वप्नस्वप्न' कहते हैं ॥ ५३ ॥ अत्यन्त सूक्ष्म विचार से अपनी बुद्धि की वृत्ति जब चञ्चलता रहित होकर ज्ञान में विलीन होजाती है, तब उस अवस्था को 'स्वप्नसुप्ति' कहते हैं ॥ ५४ ॥ आनन्दानुभव प्राप्त होने पर भी असंगद स्थिति का लोप न होने से अर्थात् भान रहने से जो सहजानन्द की हानि होती है, उसको 'स्वप्नतुरीय' अवस्था कहते हैं ॥ ५५ ॥ इसके अनन्तर अपने (आत्मा के) आनन्द का अनुभव, बुद्धि की वृत्तियों के विकास से चिन्मयरूप को जब प्राप्त होता है, तब उस अवस्था को 'सुप्तिजाग्रत्' अवस्था कहते हैं ॥ ५६ ॥ चिरकाल से अनुभव

वृत्तौ चिरानुभूतान्तरानन्दानुभवस्थितौ ।
 समात्मतां यो यात्येष सुषित्स्वप्नस्समीर्यते ॥ ५७ ॥
 दृश्यधीशुचिरीशस्य केवलीभावभावना ।
 परं बोधैकताबाधिसुषुप्तिस्तुप्तिस्समीर्यते ॥ ५८ ॥
 अक्षरण्डैकरसस्फूर्तिर्भावनानिरपेक्षया ।
 स्वयमाविर्भवेद्यत्र सुषितुष्यं समीर्यते ॥ ५९ ॥
 रसानुभूतिः पूर्वोक्ता सहजा यस्य जाग्रति ।
 तदवस्था कपिश्रेष्ठ । तुर्यजाग्रदितीर्यते ॥ ६० ॥
 सानुभूतिर्भवेद्यस्य स्वप्नेऽपि सहजा सदा ।
 दुर्लभा तदवस्था सा तुर्यस्वप्नस्समीर्यते ॥ ६१ ॥

किये हुए आन्तरिक आनन्द के अनुभव में वृत्ति के स्थित होने पर जो आनन्दानुभव समभाव को प्राप्त होता है उसको 'सुषित्स्वप्न' कहते हैं ॥ ५७ ॥ दृश्यसम्बन्धी बुद्धि की वृत्ति और ईश्वर के कैवल्य की भावना, जब ज्ञान में अत्यन्त एकता को प्राप्त करे, तब उस अवस्था को 'सुषुप्ति' कहते हैं ॥ ५८ ॥ जब भावना की अपेक्षा से रहित होकर अक्षरण्डैकरस की स्फूर्ति आपही आप उत्पन्न होती है, तब उस अवस्था को 'सुषितुष्य' कहते हैं ॥ ५९ ॥ जाग्रत अवस्था में ही पूर्वोक्त सहज रसानुभव जब होजाता है, तब उस अवस्था को हे कपिश्रेष्ठ ! 'तुरीयजाग्रत' कहते हैं ॥ ६० ॥ जिसे स्वप्न में भी निरन्तर वही सहज रसानुभव हो, उसकी उस दुर्लभ अवस्था को 'तुर्यस्वप्न' कहते हैं ॥ ६१ ॥ सुषुप्ति अवस्था

सुषुप्तावपि विस्फूर्तिरखण्डैकरसस्य चेत् ।
 सुदुर्लभा तु सावस्था तुर्य्यमुत्तिस्समीर्य्यते ॥ ६२ ॥
 अखण्डैकरसो यत्र लीनः कतकरेणुवत् ।
 अरूपाज्जोचरावस्था तुर्य्यतुर्य्यं समीर्य्यते ॥ ६३ ॥
 इमा हि षोडशावस्था विज्ञेयास्मूक्ष्मबुद्धिभिः ।
 न वाच्या यस्य कस्यापि भवता कपिकुञ्जर ! ॥ ६४ ॥
 अष्टोत्तरशते श्रद्धा यस्यास्ति सुमहत्तरा ।
 विदेहमुक्तिवान्ध्या च यस्यातीव प्रवर्द्धते ॥ ६५ ॥
 गुरुपादाम्बुजदन्दे यस्य भक्तिः सुनिर्मला ।
 दृष्टभोगेषु सर्वेषु यस्याराक्तिस्तुपुष्कला ॥ ६६ ॥
 जीवन्मुक्तस्य लक्ष्माणि यस्मिन् सर्वाणि सन्ति च ।
 तस्यैवेता मया प्रोक्ता वक्तव्या भवतादरात् ॥ ६७ ॥

मैं भी जब अखण्ड एकरस की स्फूर्ति हो तो उस सुदुर्लभ अवस्था को 'तुर्य्यमुत्ति' कहते हैं ॥ ६२ ॥ जहाँ कतक (निर्मली) रेणु के समान अखण्ड एकरस लीन होजाय वह अरूप और अतीन्द्रिय अवस्था 'तुर्य्यतुर्य्य' कही गई है ॥ ६३ ॥ सूक्ष्म बुद्धिवाले पुरुषों के द्वारा ये सोलह अवस्थाएँ जानी जाती हैं । हे कपिश्रेष्ठ ! तुम इनको जिस किसी से न कहो ॥ ६४ ॥ एक सौ आठ उपनिषदों में जिसकी अत्यन्त अधिकतर श्रद्धा हो, विदेहमुक्ति की इच्छा जिसकी बहुत ही बढ़ी हो, गुरु के चरणारविन्दों में जिसकी विशुद्ध भक्ति हो, समस्त दृष्ट भोगों में जिसकी अत्यन्त अधिक विरक्ति हो और जिसमें जीवन्मुक्त के सब लक्षण हों, उसी को मेरी कहीहुई ये सोलह अवस्थाएँ आदर से बताओ ॥ ६५-६६-६७ ॥

उक्लृप्तक्षणीनस्य वञ्चकस्य शठात्मनः ।
 नास्तिकस्य कृतघ्नस्य भोगासक्तस्य सर्वदा ॥ ६८ ॥
 स्वस्याभिनयतो नित्यं जीवन्मुक्तस्थितिं पराम् ।
 गुरुभक्त्यादिहीनस्य न वक्तव्याः कदाचन ॥ ६९ ॥
 कर्मिभ्यश्चापि भक्तेभ्यो ज्ञानिभ्यश्चापि मास्ते । ।
 गोपनीयमिदं नित्यं वाच्यन्त्वात्मैक्ययोगिनाम् ॥ ७० ॥
 वेदान्तार्था गोपनीयाश्च सर्वे,
 तुभ्यं प्रोक्तव्यः पास्वश्येन सूक्ष्माः ।
 तस्मादस्मान्नान्यदस्तीह गोप्यं,
 सर्वस्वं वै वायुसूनो ! ममैतत् ॥ ७१ ॥
 ताव्दोदश्यस्सूक्ष्ममात्राः प्रयुक्तव्यः,
 ओङ्कारस्य ब्रह्मचैतन्यरूपाः ।

उक्त क्लृप्तक्षणी से हीन, वञ्चक, शठ, नास्तिक, कृतघ्न, निरन्तर
 भोगासक्त, गुरुभक्ति आदि से हीन तथा जो अपनी सम्पूर्णकुल
 जीवन्मुक्त स्थिति का सर्वदा नाट्य करता हो, उसे कभी नहीं
 कहनी चाहिये ॥६८—६९॥ हे मास्ते ! कर्मी, भक्त और ज्ञानी पुरुषों
 से भी इन्हें नित्य छिपाना चाहिये । ये ब्रह्म और आत्मा की एकता
 करनेवाले योगियों को ही बताई जायें ॥ ७० ॥ वेदान्त के ये सब
 सूक्ष्म अर्थ गोपनीय होने पर भी मैंने तुम्हें पराधीनता के कारण
 (तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अधीन होने के कारण) बताये हैं अतः
 इससे भिन्न छिपाने योग्य और कुछ भी इस संसार में नहीं है । हे वायु-
 पुत्र ! यही मेरा सर्वस्व है ॥ ७१ ॥ ओङ्कार की ब्रह्मचैतन्य स्वरूप
 जो सोलह सूक्ष्म मात्राएँ कही गई हैं और उनके भेद, सात भूमि

तासां भेदास्सप्तभूम्योऽव्यवस्था-
 षोडशोन्याः किन्निवतोऽन्यद्रहस्यम् ॥७२॥
 प्रष्टव्यार्थो नैव कश्चित्त्वयान्यो,
 वक्तव्यार्थो नैव कश्चिन्मया वा ।
 आचार्येण श्रीमता मे तथापि
 श्रोतव्यार्थस्तेऽस्ति चेत्पृच्छ भूयः ॥ ७३ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रहस्यार्थसु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु तारकप्रणव-
 विभागयोगोनाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥

तथा अन्य सोलह अवस्थाओं के रूप में कहे हैं, इससे भिन्न ॐकार
 का और क्या रहस्य होसकता है ? ॥ ७२ ॥ अब न तुम्हारे कोई
 पूछने योग्य बात रही है और न मेरे कहने योग्य ही कोई बात है
 तथापि श्रीमान् आचार्य अर्थात् गुरुदेव से सुनने योग्य तुम्हारी
 कुछ बात हो तो मुझसे पुनः पूछो ॥ ७३ ॥

इसप्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय
 अध्याय में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने
 वाली श्रीरामगीताउपनिषद् का तारकप्रणवविभाग-
 योगनामक त्रयोदशवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥

महावाक्यार्थविवरणम् ।

हनूमानुवाच ।

श्रीराम ! जगतीनाथ ! महावाक्यचतुष्टयम् ।

चतुर्वेदरहस्यार्थं वदन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ १ ॥

उपदेशक्रमं तस्य तथाभ्यासक्रमं ततः ।

अनुबन्धक्रमश्चापि यथावद्वद मे गुरो ! ॥ २ ॥

श्रीराम उवाच ।

हनूमन्नृग्यजुःसामाथर्वणाख्या हि विश्रुताः ।

प्रत्वारोऽश्रुतवाग्ख्या वेदा आद्यन्तवर्जिताः ॥ ३ ॥

तेषामाद्ये स्थितं वाक्यं प्रज्ञानं ब्रह्म चेत्पदः ।

पदद्वयवदाचार्यैरादौ समुपदिश्यते ॥ ४ ॥

हनूमान्जी ने कहा—हे पृथ्वीनाथ श्रीरामचन्द्रजी ! ब्रह्मवा-
दिगण कहते हैं कि चार वेदों के रहस्य के अर्थस्वरूप चार महा-
वाक्य हैं ॥ १ ॥ हे गुरो ! उन चार महावाक्यों का उपदेश क्रम,
अभ्यासक्रम और अनुबन्धक्रम भी मुझसे यथार्थतः कहें ॥ २ ॥
श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः—हे हनुमान् ! जिनका आदि और अन्त
नहीं है ऐसे ऋक्, यजुः, साम और अथर्वण नामवाले चार वेद
असिद्ध हैं जो स्वयंसिद्धवाणीरूप ही हैं ॥ ३ ॥ उन चार वेदों में
से प्रथम अर्थात् ऋग्वेद में स्थित “प्रज्ञानं ब्रह्म” (ज्ञानस्वरूप
ब्रह्म) इन दो पदोंवाले वाक्य का आचार्यगण प्रारम्भ में उपदेश
करते हैं ॥ ४ ॥ और उसके पश्चात् ही दूसरे वेद में अर्थात् यजुर्वेद

द्वितीये तु स्थितं वाक्यमहंब्रह्मास्मि चेत्पदः ।
 पदत्रयवदेतत्तैः पश्चादेवोपदिश्यते ॥ ५ ॥
 तृतीये च स्थितं वाक्यमिदं तत्त्वमसीति च ।
 पदत्रयवदेतच्च तत एवोपदिश्यते ॥ ६ ॥
 अयमात्मा ब्रह्म चेति वाक्यन्तुष्ये स्थितं महत् ।
 पदत्रयवदेतच्च तत एवोपदिश्यते ॥ ७ ॥
 एवं क्रमेण वाक्यानि शिष्यो भक्तिपुरःसरम् ।
 अङ्गन्यासकरन्यासैर्गृहीयात्सद्गुरोर्मुखात् ॥ ८ ॥
 यतीनां मुख्यमप्येतन्महावाक्यचतुष्टयम् ।
 इतथाश्रमिणाश्चापि मुख्यं मोक्षेच्छुता यदि ॥ ९ ॥

में स्थित “अहंब्रह्मास्मि” (मैं ब्रह्म हूँ) इन तीन पदोंवाले वाक्य का आचार्यों के द्वारा उपदेश किया जाता है ॥ ५ ॥ अनन्तर ही तीसरे वेद में अर्थात् सामवेद में स्थित “तत्त्वमसि” (वह तुम हो) इन तीन पदवाले वाक्य का आचार्य्यगण उपदेश करते हैं ॥ ६ ॥ तदनन्तर ही चौथे वेद में अर्थात् अथर्वणवेद में स्थित “अयमात्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है) इन तीन पदोंवाले श्रेष्ठ वाक्य का आचार्यों के द्वारा उपदेश किया जाता है ॥ ७ ॥ शिष्य को चाहिये कि इसी क्रम से भक्तिपूर्वक अङ्गन्यास करन्यास के साथ सद्गुरु के मुख से इन वाक्यों को ग्रहण करे ॥ ८ ॥ ये चार महावाक्य संन्यासियों के लिये भी मुख्य हैं और यदि मुमुक्षुता हो तो अन्य आश्रमियों * के लिये भी मुख्य हैं ॥ ९ ॥ हे कवियों में श्रेष्ठ ।

कमो वाक्योपदेशस्य मयोक्तः कपिनायक ।।
 उपदेशकमोर्थानामिदानीं प्रोच्यते शृणु ॥ १० ॥
 अयमात्माब्रह्म वाक्यं तुर्व्यवेदगतं तु यत् ।
 तस्यार्थः प्रथमं वाच्यस्सच्चिध्यायाधिकारिणे ॥ ११ ॥
 प्रत्यग्रूपोऽयमात्मा हि साक्षाद्ब्रह्मैव नापरः ।
 इत्येकं गुरुणा शुद्धयै पारोक्ष्येणोपदिश्यते ॥ १२ ॥
 सामवेदगतं यत्तु वाक्यं तत्त्वमसीत्यथ ।
 तस्यार्थः पदशो वाच्यस्सम्बन्धायोत्तमाय च ॥ १३ ॥
 अक्षरं निर्गुणं ब्रह्म तत्पदेन तु लक्ष्यते ।
 प्रत्यगात्मा त्वं पदेन त्वसीत्येक्यार्थमिष्यते ॥ १४ ॥
 अहं ब्रह्मास्मि वाक्यन्तु यजुर्वेदगतं महत् ।

मैंने यह वाक्यों का उपदेशकम कहा है, अब अर्थों का उपदेशकम कहता हूँ, सुनो ॥१०॥ “अयमात्मा ब्रह्म” (यह आत्मा ब्रह्म है) यह जो चतुर्थ वेद में स्थित वाक्य है उसका अर्थ अधिकारी श्रेष्ठ शिष्य को पहले कहना चाहिये ॥११॥ यह जीवरूप आत्मा ही साक्षात् ब्रह्म ही है दूसरा कुछ नहीं है इस प्रकार का ब्रह्म और आत्मा की एकता का शुक्ति के अर्थ गुरु परोक्षरूप से उपदेश करते हैं ॥ १२ ॥ अनन्तर सामवेद के अन्तर्गत ‘तत्त्वमसि’ यह जो वाक्य है उसका अर्थ उत्तम सम्बन्ध के निमित्त पदशः कहना चाहिये ॥१३॥ तत्पद से अक्षरं और निर्गुण ब्रह्म का बोध होता है, त्वंपदसे जीवात्मा का और असि इस पदसे ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है ॥ १४ ॥ तत्पश्चात् “अहं ब्रह्मास्मि” यह यजुर्वेदगत श्रेष्ठ वाक्य

तस्यार्थोऽनन्तरं वाच्यो ह्यभ्यासविषयार्थिने ॥ १५ ॥
 देहादिसाक्षिसूतोऽहं कूटस्थो निर्गुणं परम् ।
 पूर्णं ब्रह्मास्मि शब्दोऽयमेक्याभ्यासार्थं इष्यते ॥ १६ ॥
 प्रज्ञानं ब्रह्म वाक्यं यदृग्वेदगतमुत्तमम् ।
 तस्यार्थो वर्णनीयोऽयं स्वानुभूतिप्रयोजनः ॥ १७ ॥
 येन जीवो विजानाति सर्वं प्रज्ञानमेव तत् ।
 सर्वगं सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म कथ्यते ॥ १८ ॥
 एवं श्रुत्वा रहस्यज्ञो हनूमान्मारुतात्मजः ।
 प्रश्रयावनतोभूत्वा सृष्टुं पप्रच्छ रावणम् ॥ १९ ॥

हनूमानुवाच ।

प्रातिलोभ्येन वाक्यार्थो वर्णितो योऽयमच्युत ।

है उसका अर्थ अभ्यासार्थी शिष्य को बताना चाहिये ॥१५॥ अहं
 शब्द देहादि के साक्षिस्वरूप कूटस्थ का बोधक है, ब्रह्मशब्द श्रेष्ठ
 निर्गुण और पूर्णता का परिचायक है तथा अस्मि यह शब्द एकता
 के अभ्यास के लिये कहा है ॥ १६ ॥ पश्चात् ऋग्वेद के अन्तर्गत
 “प्रज्ञानं ब्रह्म” यह जो उत्तम वाक्य है उसका अर्थ आत्मानुभव के
 लिये वर्णन करना चाहिये ॥ १७ ॥ जिससे जीव सब समझता है
 वही प्रज्ञान है और सर्वव्यापक सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म कहा
 जाता है ॥ १८ ॥ रहस्यज्ञ वायुपुत्र श्रीहनुमान्जी ने इस प्रकार
 श्रवण कर और नम्रता के साथ झुककर श्रीरामचन्द्रजी से कोमल
 स्वर से पूछा ॥ १९ ॥ हनूमान्जी बोले:—हे अच्युत ! आपने
 इन वाक्यों के अर्थका प्रातिलोमरूप से जो वर्णन किया तो

रहस्योपनिषद्वाक्य-विरोधीति विभाति मे ॥ २० ॥
 येनेकते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।
 स्वादस्वादु विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ २१ ॥
 चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्यास्वगवादिषु ।
 चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्ममप्यपि ॥ २२ ॥
 परिपूर्णः परात्माऽस्मिन् देहे विद्याधिकारिणि ।
 बुद्धेस्साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥ २३ ॥
 स्वतः पूर्णः परात्मात्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।
 अस्मीत्येक्यपरामर्शात्तेन ब्रह्म भवान्यहम् ॥ २४ ॥
 एकमेवाद्वितीयं सनामरूपविवर्जितम् ।
 सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृकत्वं तदितीर्यते ॥ २५ ॥

मुझे रहस्योपनिषद् के वाक्यों से विरुद्ध ज्ञात होता है ॥ २० ॥
 जिसके द्वारा यह जगत् देखता है सुनता है सूँघता है बोलता है
 तथा स्वादु अस्वादु को समझता है वह प्रज्ञान कहा गया है ॥ २१ ॥
 ब्रह्मा इन्द्र तथा निखिल देवताओं में और मनुष्य अश्व गो प्रभृति
 में एक चैतन्यस्वरूप ब्रह्म है अतः वह प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी
 है ॥ २२ ॥ परिपूर्ण परमात्मा इस विद्याधिकारी देह में बुद्धि की
 साक्षिता से रह कर प्रकाशित होता हुआ अहं शब्द से वर्णित होता
 है ॥ २३ ॥ इस देह में स्वयं परिपूर्ण परमात्मा उक्त ब्रह्म शब्द से कहे
 गये हैं और अस्मि इस ब्रह्मात्मैक्य विचार से मैं ब्रह्म हूँ ॥ २४ ॥ नाम
 रूप से रहित एकमात्र नित्य अद्वितीय ब्रह्म सृष्टि के प्रथम था और
 इस समय भी वह वैसा ही है इस लिये तत् शब्द कहा है ॥ २५ ॥

श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वं पदेस्तिम् ।
 एकता गृह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ २६ ॥
 स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।
 अहङ्कारादिदेहान्तात्मत्यगात्मेति गीयते ॥ २७ ॥
 दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।
 ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ २८ ॥
 इत्येवं हि शिवेनोक्तं शुकब्रह्मर्षयेष्टकम् ।
 अत्रानुलोम्यमेवास्ति वाक्यार्थस्य रघूत्तम ॥ २९ ॥
 रामः श्रुत्वैवमाक्षेपं सप्रमाणं हनूमतः ।
 किञ्चिद्विस्मयमापन्नः प्रत्युवाच महामतिः ॥ ३० ॥

सुननेवाले के देह और इन्द्रियों से अतीत जो वस्तु है वह यहाँ
 ' त्वं ' पद से कही गई है ' असि ' पद से एकता गृहीत होती है ।
 अतः उन दोनों की (तत् और त्वं पद की) एकता का अनुभव
 करो ॥ २६ ॥ "अयं" इस शब्द के कहने से स्वप्रकाश और अपरोक्षत्व
 अभिमत है, अहङ्कार से लेकर देह पर्यन्त प्रत्यगात्मा (जीवात्मा)
 कहा जाता है ॥ २७ ॥ देख पढ़नेवाले समस्त जगत् के तत्त्व
 और स्वप्रकाशात्मरूप वह ब्रह्म ब्रह्मशब्द से कहा गया है ॥ २८ ॥
 हे रघुश्रेष्ठ ! इस प्रकार श्रीशिवजी ने ब्रह्मर्षि श्रीशुकदेव
 से यही अष्टक (आठरजोक) कहा है, इसमें वाक्यार्थ का
 अनुलोम्य ही (क्रमशः कथन) है ॥ २९ ॥ महामति श्रीराम-
 चन्द्रजी श्रीहनुमान् के इस प्रकार सप्रमाण आक्षेपों को सुन कर
 कुछ विस्मित हो बोले ॥ ३० ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहाः—हे

श्रीराम उवाच ।

हनुमन् ! साधुरेवायमाक्षेपः श्रुतिपूर्वकः ।
 तथाप्यवेहि सिद्धान्तं मद्भक्त्यममादरात् ॥ ३१ ॥
 आचार्य्येणैव कर्तव्यो यतस्तत्त्वमसीत्ययम् ।
 उपदेशस्ततः पूर्वमिदं वाक्यमिति स्फुटम् ॥ ३२ ॥
 शिष्येणैव च कर्तव्योऽहं ब्रह्मास्मीत्ययं यतः ।
 अभ्यासस्तत एतत्तु वाक्यं पश्चादिति स्फुटम् ॥ ३३ ॥
 अनयोर्वाक्ययोः स्पष्टपौर्वापर्य्येण चामुना ।
 आदावथर्वणं वाक्यं विद्वान्तर्ग्वेदगं महत् ॥ ३४ ॥

हनुमान् । यह वेदोक्त आक्षेप यथार्थ ही है; तथापि सिद्धान्तरूप मेरा कहा हुआ क्रम आवर के साथ जानो ॥ ३१ ॥ क्योंकि “तत्त्वमसि” यह उपदेश आचार्य्य को ही करना चाहिये इस कारण यह वाक्य प्रथम है यह स्पष्ट है ॥ ३२ ॥ क्योंकि “अहं ब्रह्मास्मि” यह अभ्यास शिष्य को ही करना चाहिये इस कारण यह वाक्य तो उसके अनन्तर है यह स्पष्ट है ॥ ३३ ॥ इस प्रकार इन दोनों वाक्यों से स्पष्टपौर्वापर्य्य (आगे पीछे) होने के कारण पहिले अथर्वणवेद का वाक्य और अन्त में श्रेष्ठ ऋग्वेदगत वाक्य को जानो * ॥ ३४ ॥

* अनेक प्राणि और जलजन्तुवर्ग हैं । इन ही इति का अन्वय स्पष्ट है । इस अर्थ अनेक के महान रूप को अन्तिम सिद्ध करने में किसी का भी महत्त्व नहीं होता । परन्तु अन्य तीन वेदों के महानात्म्य के करने विषय में महत्त्व आचार्यों के शिक्षणों में पाया गया है । यजुर्वेद ही इसका आशय है । वेदोक्तियों को अन्तिम साधनवर्गाधी मानने के विषय में शिष्याधी महत्त्व ही नहीं उल्ला परन्तु सम्प्रयोग इन्द्रियों और अक्षरों इन तीनों को अन्तः प्रकाश के रूप में इन्द्रिय शिष्य के यजुर्वेद के अनुसार परिवर्तन कर लेंगे हैं वही प्रकार इन महानात्मों के विषय में अन्तरिन्द्रिय का अन्तः समकाल अन्तः है ।

प्रातिलोम्याभ्युपगमेऽप्यनुबन्धचतुष्टयम् ।

क्रमेण सिद्ध्यति प्राज्ञैस्तत्र वाच्योऽन्यथा ध्रुवम् ॥ ३५ ॥

रहस्योक्तोपदेशस्तु न मृषा परमेश्वरः ।

तथा वाक्योपदेशो हि सामान्यार्थश्च मारुते ! ॥ ३६ ॥

वाक्यानुग्राहकन्यायपरिशीलनलक्षणम् ।

मननं यदि तत्रासीद्विरोधार्थस्तत्र स्फुरेत् ॥ ३७ ॥

अनुबन्धाविरोधेन मीमांसायामिहेदृशि ।

मदुक्प्रातिलोम्यं हि समीचीनं भवत्यलम् ॥ ३८ ॥

त्वमेव सम्यक् पश्येदं गुरुशिष्यक्रमोदितम् ।

यजुस्सामगतं वाक्यद्वयं पवननन्दन ! ॥ ३९ ॥

इन महावाक्यों की प्रातिलोम्य से अर्थात् उल्टे क्रम से प्राप्ति होने पर भी क्रमशः अनुबन्ध-चतुष्टय की सिद्धि अवश्य होती है इस कारण बुद्धिमानों को अनुबन्ध (अनुलोम क्रम) नहीं कहना चाहिये ॥ ३५ ॥ हे हनुमान् ! यह परमेश्वर का रहस्योपनिषद् में कथित उपदेश भी मिथ्या नहीं है क्योंकि उस प्रकार का वाक्योपदेश सामान्यार्थक अर्थात् साधारण है ॥ ३६ ॥ यदि “वाक्यानुग्राहक” न्याय के अनुसार परिशीलन करके मनन हो तो तुम्हें विरोधार्थ ज्ञात होजायगा ॥ ३७ ॥ इसप्रसङ्ग में अनुबन्ध-चतुष्टय के अविरोध से इस प्रकार की मीमांसा करने पर मेरी कथित प्रतिलोम विधि ही अत्यन्त उत्तम है ॥ ३८ ॥ हे पवनपुत्र ! गुरु और शिष्यक्रमसे कथित सामवेद तथा यजुर्वेदगत इन दोनों वाक्यों को तुम ही अच्छी तरह अवलोकन करो ॥ ३९ ॥

उपदेशं विना को वा ब्रह्मात्मैक्यं समम्यसेत् ।
 अस्यां महत्यां युक्तौ ते संशयो मास्तु कश्चन ॥ ४० ॥
 सद्गुरुकृतस्य चार्थस्य मन्तव्यत्वं परीक्षया ।
 श्रुत्यैव प्रोच्यते तस्मात् साधुरेषां विचारया ॥ ४१ ॥
 महावाक्यात्मको मन्त्रो गुह्याद्गुह्यतरोऽप्ययम् ।
 तुभ्यं मयादरेणाद्य व्यक्त एवोपदिश्यते ॥ ४२ ॥
 वाक्यावधारणेऽप्यत्र कृतकृत्यो भवेन्नरः ।
 विविच्य किमु वक्तव्यमेवमर्थावधारणे ॥ ४३ ॥
 सर्वमन्त्रोपदेशम्यो महावाक्योपदेशिकः ।
 उत्तमः सर्वदाराप्यस्ततोऽप्यर्थोपदेशिकः ॥ ४४ ॥
 महावाक्यार्थदातारं प्राणेभ्योऽप्यधिकं बुधाः ।

उपदेश के बिना ब्रह्म और आत्मा की एकता का कौन अभ्यास कर
 सका है इस प्रश्न युक्ति में तुम कुछ संशय मत करो ॥ ४० ॥ और
 सद्गुरु के मुख से कथित अर्थ की परीक्षा करके मन्तव्य स्थिर करना
 ऐसा श्रुति ही कहती है मतः यह विचार करना उत्तम है ॥ ४१ ॥
 यह महावाक्यात्मक मन्त्र अत्यन्त गोपनीय होने पर भी मैंने आज
 आवर के साथ तुमसे स्पष्ट रूपसे ही कह दिया है ॥४२॥ इन महा-
 वाक्यों के ग्रहणमात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, विचारपूर्वक
 उनके अर्थ ग्रहण करने पर तो कहना ही क्या है ? ॥४३॥ सब प्रकार
 के मन्त्रोपदेशकों की अपेक्षा महावाक्योपदेशक श्रेष्ठ हैं और महा-
 वाक्यों के अर्थ का उपदेश करने वाला उससे भी बढ़कर निरन्तर
 आराधना करने योग्य है ॥ ४४ ॥ विद्वानों ने महावाक्यों के अर्थ के

आहुः प्राणाधिकतमैक्यनिष्ठा प्राप्ता यतोऽमुना ॥ ४५ ॥
 यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ।
 तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रवर्धन्ते सुविस्तराः ॥ ४६ ॥
 महावाक्योदितानर्थानेताञ्चुत्वा ममाननात् ।
 मत्वा मया स्वयं व्यात्वा मामेवैष्यस्यसंशयश्च ॥ ४७ ॥
 मिथ्यते हृदयग्रन्थिशिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
 क्षीयन्ते तव कर्माणि मयि दृष्टे परावरे ॥ ४८ ॥
 एवं सति महुक्त्वर्थे तवान्यः संशयो भवेत् ।
 दशोपनिषदश्रेष्ठ्यमष्टोत्तरशतादपि ॥ ४९ ॥
 अथवा साम्यमेवास्तां सामान्यादुभयोरपि ।

बताने वाले, को प्राणों से भी बढ़ कर कहा है क्योंकि प्राणों से भी
 बढ़ कर ब्रह्मात्मैक्यनिष्ठा इस महावाक्यार्थदाता से ही प्राप्त होती
 है ॥ ४५ ॥ जिस पुरुष की देवता में परम भक्ति है और जैसी देवता
 में भक्ति है वैसी गुरु में है उसी के लिये ये उक्त अर्थ विस्तार के साथ
 बढ़ते हैं ॥ ४६ ॥ मेरे द्वारा महावाक्यों के कथित इन अर्थों को मेरे
 मुख से श्रवण कर तथा मनन कर और उनका स्वयं निदिध्यासन
 करके तुम अवश्य ही मुझको प्राप्त करोगे ॥ ४७ ॥ मुझ परम श्रेष्ठतम
 के देखने पर तुम्हारे हृदय की ग्रन्थि (चिञ्चलग्रन्थि) छूट जायगी,
 सम्पूर्ण संशय क्षिप्त हो जायेंगे और सब कर्म क्षीण हो जायेंगे ॥
 ४८ ॥ ऐसा होने पर भी मेरे कहे हुए अर्थ में तुमको कोई अन्य
 सन्देह हो तो कहा जाता है कि १०८ उपनिषदों से भी दस
 उपनिषद् श्रेष्ठ हैं ॥ ४९ ॥ अथवा दोनों की समानता ही है

महावाक्योपदेशस्य नाधिक्यमिति मारुते ॥ ५० ॥

नैष युक्तस्समाधीनामष्टोत्तशते यतः ।

स्वानुसूत्येकहेतूनां षपञ्चो नेतरत्र तु ॥ ५१ ॥

यथात्र कृतयज्ञस्य फलं स्वर्गोऽनुसूयते ।

तथा दशोक्तवाक्यानां फलमष्टोत्तरे शते ॥ ५२ ॥

अहमेव यतोऽस्म्यर्थो वाक्यानां महतामपि ।

ततो मदेकशरणो मद्याजी मां नमस्कुरु ॥ ५३ ॥

मदर्शनं मञ्जूवणं मदेकमननं सदा ।

मन्निदिध्यासनं नित्यं ममाधिश्चास्तु ते मयि ॥ ५४ ॥

एवं यद्यावयोर्भेदो गुरुः शिष्य इतीरितः ।

क्योंकि हे मारुते ! दोनों में महावाक्यों के उपदेश की समानता रहने से अधिकता नहीं है ॥ ५० ॥ क्योंकि, आत्मानुभव के एक मात्र कारण स्वरूप समाधियों का प्रपञ्च (वर्णन) १०८ उपनिषदों में है, अन्यत्र नहीं है वह कहना युक्तियुक्त नहीं है ॥ ५१ ॥ जैसे यहाँ (भूलोक में) किये हुए यज्ञ का फल स्वर्ग में अनुभव किया जाता है वैसे ही दशोक्त (दशोपनिषदों में कथित) वाक्यों का फल अष्टोत्तरशत उपनिषदों में पाया जाता है ॥ ५२ ॥ जब कि महावाक्यों का भी अर्थस्वरूप में ही हूँ तो एकमात्र मेरे ही शरण में रहकर मेरा वजन करो और मुझे नमस्कार करो ॥ ५३ ॥ मेरा दर्शन, मेरा अवण, एकमात्र मेरा ही सदा मनन और मेरा निदिध्यासन तथा मुझ में निरन्तर तुम्हारी समाधि बनी रहे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार जो हम दोनों में गुरु शिष्य-

चैतन्यैकस्वरूपत्वादात्मनो गलितो भवेत् ॥ ५५ ॥
 वस्तुतो हि त्वमेवाहमहमेव त्वमद्य वा ।
 आवयोर्भेदवार्ता तु व्यवहारैकगोचरा ॥ ५६ ॥
 त्वामहं वेद्मि सर्वज्ञो मां त्वं वेत्सि न सर्वथा ।
 अतोऽत्र भेदस्तिद्धोऽस्ति व्यवहारेऽञ्जनासुत ! ॥ ५७ ॥
 कालत्रयेऽप्यनन्यत्वमन्यत्वं वा न युज्यते ।
 आद्यन्तयोरनन्यत्वान्मध्येऽन्यत्वाच्च कार्यतः ॥ ५८ ॥
 नापि मध्यगतान्यत्वमविनाशि कथञ्चन ।
 मृण्मयस्थघटत्वस्य विनाशित्वप्रदर्शनात् ॥ ५९ ॥
 त्वं शिष्यलक्षणोपेतो मदन्यस्तततं यदि ।

रूप भेद कहा गया है सो आत्मा के एकमात्र चैतन्यस्वरूप होने से नष्ट हो जाता है ॥ ५५ ॥ वास्तव में तुम ही मैं हूँ और मैं ही तुम हो किन्तु इस समय हम दोनों के बीच में जो भेद की बात है वह केवल व्यवहारसम्बन्धिनी है ॥ ५६ ॥ हे अञ्जनी-पुत्र ! मैं सर्वज्ञ हूँ अतः तुमको जानता हूँ परन्तु तुम मुझे सर्वथा नहीं जानते इससे वहाँ व्यवहार में भेद बनाहुआ है ॥ ५७ ॥ आदि और अन्त में अनन्यत्व और कार्यसम्बन्ध से मध्य में अन्यत्व होने से हम दोनों का तीनों काल में (आदि अन्त और मध्य काल में) अन्यत्व या अनन्यत्व नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ मध्यगत अन्यत्व भी किसी प्रकार अविनाशी नहीं है क्योंकि मृत्तिकास्थित घटत्व का विनाश देख पड़ता है ॥ ५९ ॥ शिष्य के लक्षणों से युक्त तुम यदि निरन्तर मुझ से पृथक् होगे तो, मुझे

प्रकुप्येयुः धुतेः शब्दा मम पूर्णत्ववादिनः ॥ ६० ॥
 अतस्त्वं श्रुतियुक्तिभ्यां त्वद्भिदां व्यावहारिकीम् ।
 निश्चित्य मे लभस्वारादभिदां पारमार्थिकीम् ॥ ६१ ॥
 इत्युक्तः कपिशार्दूलः परमानन्दपूरितः ।
 प्रणम्य शिरसा राममिदं वचनमब्रवीत् ॥ ६२ ॥

हनूमानुवाच ।

कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं पुनः पुनः ।
 अद्य मे सफलं जन्माप्यद्य मे सफलं तपः ॥ ६३ ॥
 अद्य मे सफलं दानमद्य मे सफलं कुलम् ।
 अद्य मे सफलं कृत्यमद्य मे सफलं बलम् ॥ ६४ ॥
 अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम् ।

पूर्व कहनेवाले वेदवाक्य कुपित होंगे अर्थात् वेदसिद्धान्तविरुद्ध हो जायगा ॥ ६० ॥ इस कारण वेदवाक्य और युक्तियों से तुम अपने भेद को व्यावहारिक जानकर ही शीघ्र ही मेरे पारमार्थिक अभेद को लाभ करो ॥ ६१ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी के कहने पर कपियों में श्रेष्ठ श्रीहनुमान्जी परमानन्द से परिपूर्ण हो अवगतशिर से श्रीरामचन्द्रजी को प्रणाम करके यह वचन बोले ॥ ६२ ॥ हनुमान्जी बोले:— मैं कृतार्थ हुआ, कृतार्थ हुआ और पुनः पुनः कृतार्थ हुआ । आज मेरा जन्म सफल हुआ और आज मेरा तप सफल हुआ ॥ ६३ ॥ आज मेरा दान सफल हुआ और आज मेरा कुल सफल हुआ । आज मेरी करनी सफल हुई और आज मेरा बल सफल हुआ ॥ ६४ ॥ अहा, क्या ही ज्ञान है, कैसा ज्ञान है । अहा, क्या ही सुख है, कैसा सुख

अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः ॥ ६५ ॥

रामचन्द्र ! दयासिन्धो ! सर्ववेदान्तसागर ! ।

तुभ्यं देयं न पश्यामि किञ्चिदत्र न मामपि ॥ ६६ ॥

त्वमेव देहश्च मम त्वमेव,

सर्वेन्द्रियाणि त्वमिदं मनश्च ।

प्राणास्त्वमेव त्वमहश्च सर्व्व,

त्वमेव मे मोचक देशिकेश ॥ ६७ ॥

अपारसंसारसमुद्रमग्नं,

मां श्वापदं शुद्धतवास्त्वमेव ।

अतस्त्वदन्यो मम कोऽत्र नाथ-

ज्ञातास्त्वयोध्येरा नमो नमस्ते ॥ ६८ ॥

हे ! अहा, क्या ही शास्त्र है, कैसा शास्त्र है ! अहा, क्या ही गुरु हैं, कैसे गुरु हैं । ॥ ६५ ॥ हे समस्त वेदान्त के सागर, दयासिन्धु रामचन्द्रजी ! आपको देने योग्य वस्तु मैं यहाँ कुछभी नहीं देखता हूँ और अपने को भी नहीं देखता हूँ ॥ ६६ ॥ हे मेरे भव-बन्धनों को मोचन करनेवाले सद्गुरो ! आपही मेरे देह हैं, आप ही मेरी सब इन्द्रियाँ हैं, यह मन भी आपही हैं, आपही प्राण हैं, आप और मैं सब कुछ आपही हैं ॥ ६७ ॥ अपार संसारसागर में डूबे हुए मुझ पशुका उद्धार आपने ही किया है अतः हे अयोध्येरा ! आपके सिवाय मेरा इस संसार में रखक प्रभु दूसरा कौन है ? आपको प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ६८ ॥ जिनके चरणकमलों का

यदक्षिपद्वेष्टदशनार्थं,
ग्रहेन्द्रपूर्वास्तकलाभराश्च ।

तीव्रं तपश्चेकुर्यं प्रसन्न-

स्त्वं मे रघुश्रेष्ठ । नमो नमस्ते ॥ ६६ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
रहस्यार्थासु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु महावाक्यार्थ-
विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥

दर्शन पाने के लिये ग्रहा, इन्द्र आदि समस्त देवगण ने भी तीव्र
तप किया था, हे रघुश्रेष्ठ । वे आप मुझ पर प्रसन्न हैं । आपको
प्रणाम है, प्रणाम है ॥ ६६ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायणके अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय
पादमें कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का
महावाक्यार्थविवरण नामक चतुर्दशों
अध्याय समाप्त हुआ ॥

नवचक्रविवेकयोगनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

सुनाथ ! दयासिन्धो ! श्रोतव्यं निखिलं श्रुतम् ।
तथापि नवचक्राणां विवेकं मे वद प्रभो ! ॥ १ ॥

श्रीराम उवाच ।

शृणु वक्ष्याम्यशेषेण श्रुत्युक्तेनैव वर्त्मना ।
नवचक्रविवेकं ते वायुसूनो ! महामते ॥ २ ॥
मूलाधाराभिधश्चक्रं प्रथमं समुदीरितम् ।
तत्र ध्येयं स्वरूपन्तु पावकाकारमुच्यते ॥ ३ ॥
स्वाधिष्ठानाभिधश्चक्रं द्वितीयश्चोपरि स्थितम् ।
प्रवालाङ्कुरतुल्यन्तु तत्र ध्येयं निगद्यते ॥ ४ ॥

हनुमान्जी बोले:—हे दयासागर ! श्रीरामचन्द्रजी ! मैंने सुनने के योग्य सभी बातें आप से सुनीं; तौभी हे प्रभो ! मुझे नवचक्रों का विचार आज्ञा करिये ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले:—हे महामति हनुमान् ! मैं वेदविहित मार्ग से ही नवचक्रों का विचार निःशेष रूप से तुम्हें कहूँगा; सो सुनो ॥ २ ॥ पहिला मूलाधार नामक चक्र कहा गया है; और उस चक्र में अग्नि की तरह आकार वाले स्वरूप का ध्यान करना कहा है ॥ ३ ॥ और स्वाधिष्ठान नामक दूसरा चक्र मूलाधार से ऊपर विद्यमान है; उस में ध्यान करने योग्य स्वरूप मूंगे के अंकुर के समान कहा गया है ॥ ४ ॥

तृतीये नाभिचक्रे तु ध्येयं रूपं तद्विभिन्नम् ।
तुर्ये हृदयचक्रे तु ज्योतिर्लिङ्गाकृतीर्यते ॥ ५ ॥
पञ्चमे कण्ठचक्रे तु सुषुम्णा श्वेतवर्णिनी ।
षष्ठे तालुचक्रे गूर्यं चित्तलयार्थकम् ॥ ६ ॥
भ्रूचक्रे सप्तमे ध्येयं दीपाद्गुह्यमाणकम् ।
आज्ञाचक्रेऽष्टमे ध्येयं रूपं धूम्रशिखाकृति ॥ ७ ॥
आकाशचक्रे नवमे परशुस्त्वोर्ध्वशक्तिः ।
एवं क्रमेण चक्राणि ध्येयरूपाणि विद्धि च ॥ ८ ॥

तीसरा नाभिचक्र है; उसमें तो विजली के समान रूप का ध्यान करना चाहिये; और चौथे हृदयचक्र में ज्योतिर्लिंग स्वरूप का ध्यान कहा गया है ॥ ५ ॥ रवंतवर्णा सुपुष्पा को पाँचवें कण्ठचक्र में ध्यान करना चाहिये और छठे तालुचक्र में चित्त के लय करने के हेतु शून्यस्वरूप का ध्यान करना योग्य है ॥ ६ ॥ सातवें श्रूचक्र में अंगुष्ठ प्रमाण दीपशिखा का ध्यान कथित है। आठवें आङ्गुलचक्र में धूम्रशिखा के आकारवाले रूप का ध्यान करना योग्य है ॥ ७ ॥ नवें आकारचक्र में स्वोर्द्ध शक्तिवाले परशु का ध्यान कथित है • इस क्रमसे ध्येयस्वरूप चक्रों को जानो ॥ ८ ॥

[illegible]

अक्षरद्वैकसत्त्वेन ध्येयस्यैक्येऽप्युपाधितः ।
 आकारा विविधा युक्ता नोपाधिश्चेतस्स्वतः ॥ ६ ॥
 विद्याशक्तिविलासेन पावकादिस्फुलिङ्गवत् ।
 एकस्माद्ब्रह्मणोऽक्षरदात् विविधाकृतयोऽभवत् ॥ १० ॥
 प्रत्यगात्माभिधानान्तर्देतेषां ध्येयवस्तुनाम् ।
 अचेतनत्वं स्वप्नेऽपि न शङ्क्यं विबुधैरपि ॥ ११ ॥
 अन्ये च योगिमिथ्यानिष्वाकाराश्चेतनात्मकाः ।
 दृश्यन्ते तांश्च वक्ष्यामि सावधानमनाःशृणु ॥ १२ ॥
 वटस्य कणिकाकारश्श्यामाकसदृशः कश्चित् ।
 श्यामाकतण्डुलाकारो बालाग्रशतभागवत् ॥ १३ ॥

अक्षरद्वै और एकरस होने के कारण ध्येय की एकता होने पर भी
 उपाधिमेव से उस के आकार अनेक प्रकार के होना युक्त ही है;
 और उपाधि भी उस से भिन्न नहीं हैं ॥ ६ ॥ विद्याशक्ति के
 विलास के कारण एक अक्षरद्वै ब्रह्म से अनेक प्रकार की आकृ-
 तियाँ (स्वरूप) अग्नि से चिनगारियों की तरह उत्पन्न हुई हैं ॥ १० ॥
 इस कारण ये प्रत्यगात्मा नामक ध्येय पदार्थ अचेतन हैं ऐसी शंका
 स्वप्न में भी विद्वानों को भी नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ और
 भी चेतनात्मक आकार योगिजनों को ध्यान में दिखाई पड़ते
 हैं; उन को कहूँगा, समाहितचित्त हो कर सुनो ॥ १२ ॥ वट के
 बीज के समान, कहीं साँवोधान के बीज के समान, साँवो-धान
 के चावल के समान, बाल की नोक के शतांश के समान ॥ १३ ॥

नीवारशुकवच्छुकज्योतिर्वत् सूर्यवत् कचित् ।
 चन्द्रवशाणुवत्सूक्ष्मप्रादेशपरिमाणवत् ॥ १४ ॥
 खद्योतवच्च स्फटिकसदृशस्तारवत् कचित् ।
 नीलज्योतिः कचिद्वज्रज्योतिः शुभ्रज्योतिः कचित् ॥ १५ ॥
 विविधज्योतिरन्यत्र ज्योतिषां ज्योतिरेव सः ।
 अमिव्यक्तिकरा एवमाकारा ब्रह्मणि स्थिताः ॥ १६ ॥
 योगिनां यतचित्तानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम् ।
 ध्यानेनाभी प्रकाशन्ते चिदाकाराः पुनः पुनः ॥ १७ ॥

नीवार की नोक के समान, शुकतारा की ज्योति के समान, कहीं सूर्य के समान, चन्द्रमा के समान, अणु के समान, सूक्ष्म प्रादेश (अंगूठे के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग तक) के आकार के समान ॥ १४ ॥ जुगन् के समान, स्फटिक के समान, कहीं शुद्ध मुक्ता के समान, कहीं नीली ज्योति कहीं लाल ज्योति कहीं शुभ्र ज्योति ॥ १५ ॥ और कहीं अनेक तरह की ज्योति दिखाई देती है; और वह ज्योतियों का भी ज्योतिस्वरूप है, इस प्रकार से साक्षात् करानेवाले आकार, ब्रह्म में स्थित हैं * ॥ १६ ॥ जित-
 माद्य जितेन्द्रिय जितात्मा संयतचेता योगियों को ध्यानद्वारा, ये सब चेतन आकार, बार बार देख पड़ते हैं ॥ १७ ॥ योगीजन को

* वेदों प्रकथनीय अक्षरों नाम के होने से पहले योगी को विद्विष्यती विद्विषी नहीं बुरा होता यदि सत्यज्ञान उत्पन्न होते हैं जो अक्षर शुद्ध ज्ञानज्योति पर्यन्त शुद्ध ज्योति को अक्षर ज्योति के दर्शन होने से पहले वह अक्षर भी अनेक सत्यज्योतियों योगी को दिखाई दिया अच्छी है । वह सब सत्यज्योतियों के रूप शुद्ध अक्षर हैं ।

व्यवहारदशायाश्च योगिनः खण्डरूपकम् ।
 स्तम्भकुब्जकुशूलादिष्विदं ज्योतिः प्रकाशते ॥ १८ ॥
 यत्र यत्र विकारेषु दृष्टिः पतति योगिनः ।
 ते सर्वे चिन्मया भान्ति तद्विदत्तक्षणे मृशम् ॥ १९ ॥
 उक्त्यात्मभानतः पूर्वं पश्चाच्च विविधाः कपे ।।
 अभिव्यजन्त एतस्य नादास्तत्सिद्धिसूचकाः ॥ २० ॥
 मृदङ्गनादवदुषण्टानादवन्मेषनादवत् ।
 वीणानिनादवच्छङ्खनादवत्तेऽप्यनेकधा ॥ २१ ॥
 नादान्ते विदितं ज्योतिर्येनैव ध्यानयोगतः ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्चा इव सारथेः ॥ २२ ॥

व्यवहारवशा में भी यह खण्डरूप ज्योति स्तम्भ, भिन्नि और
 कुशूल (अन्न रखने की कोठी) आदि में प्रतीत होती है ॥ १८ ॥
 जिन जिन विकृत पदार्थों में योगीजन की दृष्टि पड़ती है; वे
 सब उस समय बिजली की तरह निश्चय ही चित्स्वरूप भासमान
 होते हैं ॥ १९ ॥ हे हनुमान् ! उक्त आत्मज्योति के भान से पहले
 और पीछे उसकी सिद्धि के सूचक नाद अनेक प्रकार के योगी को
 सुनाई पड़ते हैं ॥ २० ॥ वे शब्द भी मृदङ्ग, षण्टा, मेष, वीणा
 और शंख के शब्दों की तरह अनेक प्रकार के होते हैं ॥ २१ ॥
 जिसने नाद के अन्त में ध्यानयोग से ज्योतिस्वरूप को प्राप्त
 किया है; उसीकी इन्द्रियाँ उसके ऐसी वश में आजाती हैं जैसे
 अच्छे घोड़े सारथी के वशीभूत होजाते हैं ॥ २२ ॥ और जिसने

येनाविदितमेतच्च ज्योतिरब्रह्मताविषा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवस्थानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥२३॥
 ज्योतिरेव परं ब्रह्म ज्योतिरेव परं सुखम् ।
 ज्योतिरेव परा शान्तिः ज्योतिरेव परं पदम् ॥ २४ ॥
 ज्योतिरेव परं लक्ष्यं ज्योतिरेव परा गतिः ।
 ज्योतिरेव परं रूपं तस्माज्ज्योतिर्विलोकयेत् ॥२५॥
 ज्योतिरेव परंब्रह्म ब्रह्मैव ज्योतिरन्ययम् ।
 ज्योतिरेव परात्मासौ परात्मा ज्योतिरुत्तमम् ॥ २६ ॥
 ज्योतिश्चाहमहं ज्योतिः ज्योतिस्त्वं त्वं च तत्सख्यु ।
 तस्मात्सर्व्वप्रपन्नेन ज्योतिरन्वेपणस्कुरु ॥ २७ ॥
 अंशंशित्वविभागोऽर्थं प्रत्यगात्मपरात्मनोः ।

अबसख्युकि से इस ज्योति को नहीं जाना है; उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में नहीं आती जैसे कि दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते हैं ॥ २३ ॥ ज्योतिही परब्रह्म है, ज्योतिही परमसुख है, ज्योतिही परमशान्ति है और ज्योतिही परमपद है ॥ २४ ॥ ज्योति ही परमलक्ष्य है, ज्योतिही परमगति है, ज्योतिही परमरूप है अतएव ज्योति को ही देखना चाहिये ॥ २५ ॥ ज्योतिही परब्रह्म है और ब्रह्मही अविनाशी ज्योति है; ज्योतिही परमात्मा है और यह परमात्मा उत्तम ज्योति है ॥ २६ ॥ ज्योति मैं हूँ और मैं ज्योति हूँ । ज्योति तुम हो और तुमही ज्योति हो । अतएव सब प्रयत्नोंसे ज्योतिकी खोज करो ॥ २७ ॥ प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) और परमात्मा का यह अंशत्व और अंशित्वविभाग

आब्रह्मात्मैक्यबोधात्स्यात्सफलो न ततः परम् ॥ २८ ॥
 नवचक्रेषु यः पश्येत् यत्र कुत्रापि योगतः ।
 प्रत्यगात्मानमन्तेऽयं ब्रह्मलोके महीयते ॥ २९ ॥
 विज्ञाननिश्चितार्थानां यतीनां या परागतिः ।
 प्रोक्त्य सेवास्य विदुषो नात्र कार्या विचारणा ॥ ३० ॥
 उक्तलक्षणमात्मानं कूटस्थं सद्गुरोर्मुखात् ।
 श्रुत्वाऽत्रपश्येद्ध्यानेन मुदया भद्रयापि च ॥ ३१ ॥
 एतद्दर्शनहीनस्य वाक्यार्थश्रवणादिषु ।
 हनूमन्नाधिकारोऽस्ति चित्तसंशुद्धयसंभवात् ॥ ३२ ॥

है । ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान होने तक सफल अर्थात् प्रयोजनीय है, इसके पश्चात् नहीं ॥ २८ ॥ योगद्वारा नवचक्रों में से जिस किसी चक्रमें भी जो प्रत्यगात्मा को देखता है, वह अन्तमें ब्रह्म-लोक को प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ विज्ञानसे जिन्होंने तत्त्वज्ञान प्राप्त किया है ऐसे संन्यासियोंकी जो उत्तम गति होती है; वही गति प्रत्य-गात्मा के देखनेवाले विद्वान् की होती है; इसमें विचार की कोई बात नहीं है ॥ ३० ॥ ऊपर कहे हुए लक्षणों से युक्त कूटस्थ ज्योतिस्वरूप आत्मा को सद्गुरु के मुख से सुनकर ध्यान से और उत्तम मुद्रायुक्त होकर उसका यही दर्शन करना चाहिये ॥ ३१ ॥ हे हनूमान् ! इस ज्योतिःस्वरूप आत्मदर्शन से विहीन व्यक्तिका महावाक्यों के अर्थश्रवणादि में अधिकार नहीं है; क्योंकि इस दर्शन के बिना चित्तकी शुद्धि होना सम्भव नहीं है ॥ ३२ ॥

* योग चार प्रकार के हैं, कर्मयोग, हठयोग, ज्ञानयोग और राजयोग । यहाँ की कर्तव्याद्वयति क्रमेणैव एकमात्र राजयोग ही है । राजयोग ज्ञानमार्ग है और सर्वों योग विद्यामार्ग

एतदभ्यासकाले तु प्रतिबन्धा भवन्त्यस्य ।

स्वेदकम्पभयश्चान्तिनिद्रालस्यलयादयः ॥ ३३ ॥

युक्त्या सुसूक्ष्मया धीर्मांस्ताञ्जिरस्य प्रयत्नतः ।

एकान्तसर्वेषां नित्यमभ्यसेषमतन्द्रितः ॥ ३४ ॥

पुत्रदारादयो लोका देवा इन्द्रादयोऽपि च ।

निष्कामस्यास्य योगस्य भवेद्युर्विघ्नकारिणः ॥ ३५ ॥

किन्तु इसके अभ्यास के समय में त्वेद, कम्प, भय, आन्ति (श्रम) निद्रा, आलस्य और लय (सुषुप्ति) आदि अनेक विघ्न होते हैं ॥ ३३ ॥ बुद्धिमान् पुरुष आलस्यहीन हो अत्यन्त सूक्ष्मपुक्ति से प्रयत्नपूर्वक उन विघ्नों को हटा कर एकान्त-सेवन के द्वारा नित्य उसका अभ्यास करें ॥ ३४ ॥ पुत्र ली आदि संसारी जीव और इन्द्र आदि देवतागण भी इस निष्काम योग में विघ्न • करनेवाले होते हैं ॥ ३५ ॥ परम बुद्धिमान् पुरुष,

[illegible]

० संसार में दुःखकष्टादि का जो कारण है वह तार्किक कारण है। इस कारण वह निरूपणीय है कि परमात्मा में उत्तर योगी के दुःखकाश और आत्मीय लक्षण अर्थात् परमाभिहितों प्रकाशपुष्टि नहीं होते क्योंकि तार्किक अर्थों परमात्मा का विरोधी होता है। और यही मकर निम्न योगी के देवलोकादौ भी परमाभिहित योगी का निरूपणीय कारण है। देवलोकादि जो मकर की होती है एक देवता और दूसरे मकर। यही कारण प्रकाशपुष्टि निम्न करने करने अर्थात् राज्य का विस्तार योगी के अन्तःकरण में करने का प्रकाश करते हैं और योगी के ऊपर प्रकाश ही करने पर तार्किक देवताप्रकाश प्रकाश होते हैं कि वह देवता प्रकाश प्रकाश वह वही होने इस कारण के के निम्न करते हैं।

वैराग्येण सुतीव्रेण तान् विघ्नांश्च महामतिः ।

निहत्याहुब्धहृदयो ध्यानयोगं सदाऽभ्यसेत् ॥ ३६ ॥

क्रमेण परमात्मानं सद्गुरोः करुणाबलात् ।

दृष्ट्वा योगी स्वरूपज्ञो भवेदिह जितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥

एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः श्रद्धया परया युतः ।

जानकीरमणं शान्तं पुनः पप्रच्छ राघवम् ॥ ३८ ॥

हनूमानुवाच ।

स्वामिन् ! जितेन्द्रियस्यात्र लक्षणं किं वद प्रभो । ।

येन विद्वानयश्चायमविद्वान् इति वेद्व्यहम् ॥ ३९ ॥

श्रीराम उवाच ।

कामः क्रोधस्तथा दर्पो लोभमोहादयश्च ये ।

तांस्तु दोषान् परित्यज्य परिव्राण्णर्मलो भवेत् ॥ ४० ॥

अति तीव्र वैराग्य से उन विघ्नों का भी नाश कर शान्तचित्त हो सदा ध्यानयोग का अभ्यास करे ॥ ३६ ॥ सद्गुरु की कृपा के बल से जितेन्द्रिय योगी पुरुष क्रमशः परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर यहीं स्वस्वरूप को जान जाता है ॥ ३७ ॥ ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनूमान्जी ने परम श्रद्धा से युक्त होकर शान्त जानकीनाथ श्रीरामचन्द्रजी से पुनः पूछा ॥ ३८ ॥ हनूमान्जी ने कहाः—हे स्वामिन् ! हे प्रभो ! इस लोक में जितेन्द्रिय का क्या लक्षण है, सो कहिये जिससे मैं “यह विद्वान् है और यह अविद्वान् है” इस को जान लूंगा ॥ ३९ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले—काम, क्रोध, दर्प (मद) लोभ, मोह आदि दोषों को छोड़ कर परिव्राजक (सन्न्यासी) निर्मल हो जाता है ॥ ४० ॥

रागद्वेषविषुक्तात्मा समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
 प्राणिर्हिसानिवृत्तश्च मुनिः स्यात् सर्व्वनिस्पृहः ॥ ४१ ॥
 दम्भाहङ्कारनिर्मुक्ते हिंसापैशुन्यवर्जितः ।
 आत्मज्ञानगुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाप्नुयात् ॥ ४२ ॥
 इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृच्छत्यसंशयम् ।
 सन्नियम्य कृतान्येव ततः सिद्धिं निगच्छति ॥ ४३ ॥
 न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।
 अभिवर्द्धत एवायं हविषाग्निरिवाधिकम् ॥ ४४ ॥
 श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च भुक्त्वा च दृष्ट्वा प्रात्वा च यो नरः ।
 न हृष्यति श्लाघति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ ४५ ॥

जिसकी आत्मा रागद्वेष से शुन्य है, जिसके लिये मिट्टी का ठेला पत्थर और सोना समान है, जो प्राणियों की हिंसा नहीं करता, वह मुनि सब प्रकार से निःस्पृह है ॥ ४१ ॥ दम्भ और अहङ्कार से रहित, हिंसा और क्रूरताशून्य तथा आत्मज्ञान के गुणों से युक्त 'यति' मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ इन्द्रियों के संसर्ग से मनुष्य निःसन्देह दोषी बनता है । संयमद्वारा जब वह उन्हें बश में कर लेता है, तब ही सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ ४३ ॥ वासनाएँ विषयों के उपभोग से कभी भी शान्त नहीं होतीं, किन्तु वे बढ़ती ही हैं, जैसे कि हवनीयद्रव्यों से अग्नि की अधिकवृद्धि होती है ॥ ४४ ॥ जितेन्द्रिय पुरुष उसी को जानना चाहिये, जो अवश करने योग्य वस्तु को अवश कर, स्पर्श करने योग्य वस्तु को स्पर्श कर, खाने योग्य वस्तु को खाकर, देखने योग्य वस्तु को देखकर और सूँघने योग्य वस्तु को सूँघ कर न प्रसन्न होता है और न उन की प्रशंसा करता है ॥ ४५ ॥ किसी वस्तु को खाने पर भी वह

इदं मृष्टमिदमेति योऽनन्नपि न सजति ।

हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्वं प्रचक्षते ॥ ४६ ॥

अद्यजातां यथा नारीं तथा षोडशवार्षिकीम् ।

शतवर्षां च यो दृष्ट्वा निर्विकारः स षण्डकः ॥ ४७ ॥

भिक्षार्थमटनं यस्य विष्णुत्रकणाय च ।

योजनान्न परं याति सर्वथा पंगुरेव सः ॥ ४८ ॥

तिष्ठतो ब्रजतो वापि यस्य चक्षुर्न दृग्गम् ।

चतुर्युगां भुवं मुक्त्वा परित्राद सोऽन्ध उच्यते ॥ ४९ ॥

हिताहितं मनोरमं वचः शोकावहञ्च यत् ।

श्रुत्वापि न शृणोतीव बधिरः स प्रकीर्तितः ॥ ५० ॥

अच्छा है और यह बुरा है, जो इस प्रकार आसक्त नहीं होता है और जो हितकर, सत्य तथा परिमित भाषण करता है, वह 'अजिह्व' (जिह्वाविहीन) कहा जाता है ॥ ४६ ॥ आज ही उत्पन्न हुई बालिका, सोलह वर्षों की युवती और सौ वर्षों की वृद्धा इन तीनों अवस्थाओं की स्त्रियों को समानरूप से देखकर जो निर्विकार रहे वह षण्ड अर्थात् नपुंसक कहा जाता है ॥ ४७ ॥ भिक्षा के अर्थ और मलमूत्र त्याग के लिये एक योजन से जो अधिक अग्रण नहीं करता, वह सर्वथा पंगुही है ॥ ४८ ॥ बैठे हुए या चलते हुए भी जिस परित्राजक की दृष्टि चार युग अर्थात् जुआ परिमित भूमि को छोड़कर दूर नहीं पहुँचती, वह अन्ध कहा जाता है ॥ ४९ ॥ हितकारी व अहितकारी और मनोहर व शोकप्रद वचन को सुनकर भी मानो जो नहीं सुनता, वह बधिर कहा गया है ॥ ५० ॥

सात्रिष्ये विपयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः ।
 सुखवद्वर्तते नित्यं स भिक्षुर्मुग्ध उच्यते ॥ ५१ ॥
 इन्द्रियाणि समाहृत्य कूर्मोऽङ्गानीव सर्व्वशः ।
 क्षीणेन्द्रियमनोवृत्तिर्निराशीर्निष्परिश्रुः ॥ ५२ ॥
 निर्ममो निरहङ्कारो निरपेक्षो निराशिषः ।
 विविक्लदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ५३ ॥
 सम्मानाद्याद्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव ।
 अमृतस्पेक्ष चाकाङ्क्षेदवमानस्य सर्व्वदा ॥ ५४ ॥
 सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते ।

अनेक विषयों के निकट होते हुए जिस समय पुरुष की इन्द्रियाँ चञ्चलताहीन और सुख के समान निरन्तर रहती हैं, उस भिक्षु (संन्यासी) को ' मुग्ध ' कहते हैं ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार कछुआ अपने अङ्ग घटोर लेता है, उसी प्रकार सब प्रकार से इन्द्रियों को बशमें कर लेनेसे जिसकी इन्द्रियाँ तथा मनोवृत्तियाँ क्षीण होगई हैं, जिसे किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जो किसीसे कुछ सम्बन्ध नहीं रखता है, जिसे ममता नहीं, अहङ्कार नहीं, जिसको किसीकी अपेक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं और जो एकान्त स्थान में रहना पसन्द करता है वह मुक्त होता है इसमें सन्देह नहीं है ॥ ५१-५३ ॥ ब्रह्मवेत्ता सम्मान से विष के समान निरन्तर भय करता है और सर्व्वदा अपमान की अमृत के समान इच्छा करता है ॥ ५४ ॥ वह अपमानित व्यक्ति सुखसे ही सोता है, सुखपूर्वक आगता है और इस संसार में प्रसन्नतायुक्त हो सञ्चार करता है ।

मुखं चरति लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनश्यति ॥ ५५ ॥

अतिवादांस्तितिश्चेत नावमन्येत कञ्चन ।

न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित् ॥ ५६ ॥

कुप्यन्तं न प्रतिकुप्येदाकुष्टः कुशलं वदेत् ।

सप्तद्वारावकीर्णाञ्च न वाचमनृतां वदेत् ॥ ५७ ॥

अध्यात्मरतिरासीनः सर्वत्र समदर्शनः ।

आत्मनैवासहायेन सुखार्थी विचरोदिह ॥ ५८ ॥

इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च ।

अहिंसया च सूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ५९ ॥

ऐसे ब्रह्मवेत्ता का अपमान करनेवाला नाश को प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ लोगों के वाद विताण्डाओं को सहन करना चाहिये, किसी का अपमान नहीं करना चाहिये और इस मानव शरीर को पाकर किसी से वैर नहीं करना चाहिये ॥ ५६ ॥ किसी के क्रुद्ध होने पर क्रोध नहीं करना चाहिये, किसी के गाली देने पर कल्याणकारी वचन बोलना चाहिये और सात द्वारोंसे निकली हुई वाणी से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिये ॥ ५७ ॥ अध्यात्म-ज्ञान में अनुरक्त, सर्वत्र समदर्शी और एकमात्र आत्मा के आश्रय से स्थित होकर सुख चाहनेवाले पुण्यको इस संसारमें सञ्चार करना चाहिये ॥ ५८ ॥ इन्द्रियों के निरोधसे, राग द्वेष के क्षयसे और प्राणिमात्र की हिंसा न करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है ॥ ५९ ॥ तुम यह न निश्चय करलो कि उक्त लक्षण केवल

अयमर्थो यतेरेव नान्यस्येति न निश्चिनु ।
 इतराश्रमिणामेव मुमुक्षुत्वे नियम्यते ॥ ६० ॥
 उक्तलक्षणसम्पत्तिः समा द्विविधयोगिनाम् ।
 आधारस्थात्ममुक्त्वा ये निराधारात्मयोगिनः ॥ ६१ ॥
 तुर्ये हृदयचक्रे यः कूटस्थो भाति चेतनः ।
 निर्लेपो जीवसाक्षित्वाद्द्रव्यांशत्वाच्च संस्थितः ॥ ६२ ॥
 छत्रिन्यायेन संसारवद्धत्वमुपचर्यते ।
 जीवाश्रयत्वाद्धंसस्य साहचर्याच्च सर्वदा ॥ ६३ ॥
 नाडीनामाश्रयः पितृदो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयाः ।

संन्यासी के ही हैं; अन्य के नहीं हैं, अन्य आश्रममुक्त मनुष्य यदि मोक्ष की इच्छा करें तो उनको भी इन लक्षणों का अवलम्बन करना चाहिये ॥ ६० ॥ उक्त लक्षणरूपी सम्पत्ति दोनों प्रकार के योगियों के लिये समान है । एक प्रकार के योगी वे कि जो आधारस्थ आत्मा की उपासना करते हैं और दूसरे प्रकार के वे योगी जो निराधार आत्मा का अनुभव करते हैं ॥ ६१ ॥ तुरीय (चतुर्थ) हृदय चक्र में जो कूटस्थ चैतन्य प्रतीत होता है, वह जीव का साक्षी और ब्रह्म का अंश होनेसे, निर्लेप, भाव से स्थित है ॥ ६२ ॥ जीव के आश्रयी होने से और निरन्तर साहचर्य होनेसे उस कूटस्थ में सांसारिक बन्धन का छत्रिन्याय से उपचार किया गया है ॥ ६३ ॥ नाड़ियों का आश्रय पितृदो (सूक्ष्मदेह) है । प्राणों की आश्रय स्वरूप नाड़ियाँ हैं । जीव • का आश्रयस्थान प्राण हैं और हंस

जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥ ६४ ॥

हंसशब्दोदितो ह्येष कूटस्थः प्रत्यगाह्वयः ।

ऋतपानादिरहितः सर्वदा भासते स्वयम् ॥ ६५ ॥

हंसशब्दः स्वयंसाक्षात् ब्रह्मात्मत्वं ब्रवीत्ययम् ।

अकारस्त्रुषहङ्कारात् स्वं ब्रह्म च सकारतः ॥ ६६ ॥

तस्माद्ब्रह्मात्मतासिद्ध्यै हंसमन्त्रं सदाभ्यसेत् ।

मन्त्राणामुत्तमं मन्त्रं हंसमन्त्रं प्रचक्षते ॥ ६७ ॥

आधाराधिष्ठितत्वेन केचित्सगुणतां विदुः ।

तन्न सङ्गतमेवास्य ज्योतिष्मत्वात्स्फुलिङ्गवत् ॥ ६८ ॥

(कूटस्थ) का आश्रयभूत जीव है ॥ ६४ ॥ हंस शब्द के द्वारा कथित यह प्रत्यगात्मा कूटस्थ • ऋत पान (कर्मफल भोग) आदि से रहित और सदा स्वयं प्रकाशमान है ॥ ६५ ॥ यह हंस शब्द साक्षात् ब्रह्म और आत्मा की एकता को स्वयं प्रकट करता है । अकाररहित 'हं' अक्षर से 'स्व' अर्थात् आत्मा का और 'स' अक्षर से ब्रह्म का बोध होता है ॥ ६६ ॥ इस कारण ब्रह्म और आत्मा की एकता सिद्धि के लिये निरन्तर हंस मन्त्र का अभ्यास करना चाहिये; क्योंकि सब मन्त्रों में उत्तम मन्त्र 'हंस' मन्त्र कहा गया है ॥ ६७ ॥ आधार पर अधिष्ठित होने के कारण कोई उसे सगुण जानते हैं; परन्तु यह ठीक नहीं ही है क्योंकि वह स्फुलिङ्ग (चिनगारी) के समान ज्योतिस्वरूप है ॥ ६८ ॥ कोई

ज्योतिर्द्वं सगुणस्यापि प्रवदन्तीह केचन ।
 तत्तुमायासमेतत्वान्न मुख्यमवकर्षते ॥ ६६ ॥
 आधारेषु समस्तेष्वप्युक्तस्य प्रत्यगात्मनः ।
 द्रष्टव्यत्वस्य नियमो नैव चित्तविशुद्धये ॥ ७० ॥
 यत्र कुत्रापि चाधारे दृष्ट्वा ध्यानेन तं ततः ।
 शुद्धचित्तो महावाक्यश्रवणेऽधिकृतो भवेत् ॥ ७१ ॥
 एवं विदित्वा नवचक्रसंस्थ-
 मात्मानमानन्दचिदंशरूपम् ।
 यः सर्वसंसारनिवृत्तिकामः
 सम्पूर्णरूपं विशते क्रमेण ॥ ७२ ॥

यहाँ कहते हैं कि सगुण भी ज्योतिस्वरूप है; परन्तु वह ज्योति मायोपहित है अतः मुख्य नहीं मानी जाती है ॥ ६६ ॥ और सब प्रकार के ऊपर त्रिभिन्न चक्ररूपी आधारों में चित्तविशुद्धि के लिये प्रत्यगात्मा के दर्शन का नियम नहीं है ॥ ७० ॥ इस कारण जिस किसी आधार में ध्यान के द्वारा उसे देखकर * जब साधक का चित्त शुद्ध होजाता है, तब वह महावाक्यों के श्रवण का अधिकारी होता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकार जो समस्त संसार से निवृत्ति चाहता है वह, नवचक्रों में स्थित आनन्दस्वरूप और चित् के अंशरूप आत्मा को जानकर क्रमशः सम्पूर्ण स्वरूप को प्राप्त होता है ॥ ७२ ॥ इसके अनन्तर उक्त प्रकार के आत्मा

* यहाँ कथित की परीक्षाद्वारा करने के लक्ष्य हैं । चक्रों के लक्षण की विषय कृते ॥२॥ तथा 'बीज' का पद लक्षण के लिये कृते यहाँ ध्यानयोगव्यास द्वारा विशुद्धि करने उपरिष्ठत समाधि की योग्यता सब करने पर योगी को उपयोग का अधिकार निश्च उक्त है और योगी वह आत्मन का भी अधिकारी बन उक्त है । कृते योगी परीक्षाद्वारा उस अधिकार क्रमशः प्राप्त होता है जो आत्मत्वका का सब है ।

दृष्ट्वोक्तमात्मानमथात्मविन्मुखात्
 ब्रह्मात्मनोस्तत्त्वमसीति चैकताम् ।
 श्रुत्वाऽथ मत्वा च तदेकनिष्ठया
 प्रयाति सद्यः परमं पदं मम ॥ ७३ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-
 रहस्यार्थास्तु श्रीरामगीतासूपनिषत्सु नवचक्रविवेक-
 योगनिरूपणं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥

को देखकर आत्मज्ञानी के मुख से जज्ञ और आत्मा की एकता
 को 'तत्त्वमसि' इस महावाक्य से सुनकर एवं एकनिष्ठा से
 उसका मनन करके साधक शीघ्र ही मेरे परम पदको प्राप्त
 होता है ॥ ७३ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के
 द्वितीयपादमें कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश
 करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का नवचक्र-
 विवेकयोगनिरूपण नामक पञ्चदशवां
 अध्याय समाप्त हुआ ।

अणिमादिसिद्धिदूषणम् ।

हनुमानुवाच ।

भगवन् जानकीकान्त ब्रह्मविज्ञानिनामिह ।
अणिमाद्या महासिद्धिर्लक्ष्माण्यादृश् केचन ॥ १ ॥
ममापि तत्र विश्वासो भवत्येव यतोऽसित्ताः ।
तदन्तः पूर्वका श्रीमद्रशिष्ठादिमहर्षयः ॥ २ ॥

श्रीराम उवाच ।

हनुमश्च्छृणु वक्ष्यामि सावधानेन चेतसा ।
अवश्यश्राव्यमेवेदं यतः सर्वोऽत्र मुह्यति ॥ ३ ॥
द्रव्यादिसाध्या अष्टौ यदणिमाद्याश्च सिद्धयः ।
ब्रह्मज्ञानविरोधिभ्यो मुमुक्षुस्ता न वाञ्छति ॥ ४ ॥

हनुमान्जी बोले—हे भगवन् । हे जानकीनाथ । इस संसार में अणिमादि महासिद्धियां ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं ॥ १ ॥ मुझे भी उसमें विश्वास है क्योंकि पूर्वकाजीन सबही श्रीवशिष्ठ आदि महर्षि अणिमादि सिद्धियों से मुक्त थे ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले—हे हनुमान् । अवश्य ही सुनने योग्य इस विषय को मैं कहूंगा, सावधान चित्त होकर सुनो, क्योंकि इस विषय में सब लोग मुग्न होते हैं ॥ ३ ॥ द्रव्यादि से साध्य जो अणिमादि आठ सिद्धियां हैं, वे ब्रह्मज्ञान की विरोधिनी हैं इस कारण मुमुक्षु पुरुष उन्हें नहीं चाहता ॥ ४ ॥

इच्छाधिस्येन सिद्धिः स्यादनिच्छाधिक्यतः परा ।
 मुक्तिरेकत्र वासो न तदन्योन्यविरुद्धयोः ॥ ५ ॥
 नात्रोदाहरणीयास्ते श्रीवसिष्ठदयो यतः ।
 आधिकारिकतां प्राप्ताः सर्वज्ञात् परमेश्वरात् ॥ ६ ॥
 जन्मान्तरकृतेस्तीव्रैर्ज्ञानकर्मसमुच्चयैः ।
 सिद्धिज्ञान उभे प्राप्ता अन्येषान्ते नृणां कथम् ॥ ७ ॥
 जगत्प्रतीतिहीनत्वादिदेहस्य न सिद्धिषु ।
 विस्मयस्तु भवेज्जीवन्मुक्तादेरिति चेच्छृणु ॥ ८ ॥

इच्छा की प्रबलता से सिद्धि होती है और अनिच्छा की प्रबलता से परा मुक्ति होती है इसलिये परस्पर विरुद्ध होने से दोनों एकत्र नहीं रहती * ॥ ५ ॥ सर्वज्ञ श्रीपरमेश्वर ने वशिष्ठ आदि ऋषियों को ज्ञान के अधिकारी बनाया है इसलिये उनका यहाँ उदाहरण देना उचित नहीं है ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मों में किये हुये तीव्र ज्ञान और कर्मों से उन्होंने सिद्धि और ज्ञान दोनों प्राप्त किये थे, उन दोनों को दूसरे मनुष्य कैसे पासकरोँ ॥ ७ ॥ विदेहमुक्त को जगत् की प्रतीति न रहने के कारण सिद्धियों में आश्चर्य नहीं होता किन्तु जीवन्मुक्तादि सिद्धियों से आश्चर्यवान् होते हैं, यदि ऐसा कहो तो सुनो ॥ ८ ॥

* संन्यस के द्वारा सिद्धि और एकत्रण के द्वारा विभिन्नय समतुल्यता की प्राप्ति होती है । संन्यस में इच्छाशक्ति का होना वैसा आवश्यक है जैसे ही एकत्रण में इच्छाहीन होने की परम आवश्यकता है । द्वारा सिद्धि वाचना से उत्पन्न होने से समाधि की विशेषता है । दूसरी बात यह है कि सिद्धियाँ भी निरव है । निरव प्रकार का आदि तैत्तिरीयों में बौद्धिक सिद्धियाँ रहती हैं वही प्रकार इच्छावान् तपस्वी का योगी में बौद्धिक निरवकली सिद्धियाँ होती हैं । द्वारा के बिना जैसे बौद्धिक निरव देव है जैसे ही बौद्धिक निरवकली सिद्धियाँ भी देव हैं ।

दर्शितासु विचित्रासु सिद्धिष्वत्यद्भुतास्वपि ।
 न कचिद्विस्मयं गच्छेज्जीवन्मुक्तो हसन्निह ॥ ६ ॥
 अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णेष्वीन्दुमण्डले ।
 अभ्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥ १० ॥
 मायीशनिर्मितैर्भावेरत्याश्चर्य्यकोऽपि ।
 अमोहितं कथं धीरं मोहयेषुः कुसिद्धयः ॥ ११ ॥
 ये केचन जगद्भावास्तानविद्यामयान् विदुः ।
 कथं तेषु किलात्मज्ञस्त्यक्त्वप्रविद्यो निमज्जति ॥ १२ ॥
 सामानाधिकरण्यान्तु न कलौ स्यात्कचिज्जने ।

जीवन्मुक्त इस संसार में विचित्र और अत्यन्त अद्भुत सिद्धियों के देखने पर भी हँसते हुए किसी समय आश्चर्यवान् नहीं होते ॥ ६ ॥ यदि सूर्य शीतल होजायँ, चन्द्रमण्डल तापयुक्त होजाय-और अग्नि की ज्वाला नीचे की ओर जाये तब भी जीवन्मुक्त आश्चर्यवान् नहीं होते ॥ १० ॥ जो माया के ईश्वर के द्वारा निर्मित अत्यन्त आश्चर्य्य को उत्पन्न करनेवाले भावों से मोहित नहीं होता है उस धीर पुरुष को कुसिद्धियाँ किसतरह मोहित कर सकती हैं ? अर्थात् ऐसे व्यक्ति नाशवान् सिद्धियों से मोहित नहीं होते ॥ ११ ॥ जितने कुछ सांसारिक भाव हैं उनको ज्ञानी लोग अज्ञानमय जानते हैं उन भावों में अविचारहित आत्मज्ञानसम्पन्न पुरुष कैसे आसक्त होसके हैं ॥ १२ ॥ कलियुग में उस प्रकारके (वशिष्ठादि के समान) अधिकारी पुरुषों के न

अधिकारवतां पुंसां तादृशानामभावतः ॥ १३ ॥
 अत्र येऽद्भुतकर्माणो व्यधिकारा अपीश्वराः ।
 ईशांशा ऊर्जितत्वात्ते न यथा कुमुदादयः ॥ १४ ॥
 अष्टादशप्रसिद्धास्ते सिद्धिप्राधान्यवादिनः ।
 अगस्त्यप्रमुखास्तिद्धास्त्वधिकारादुभे गताः ॥ १५ ॥
 तस्मात्त्यक्त्वै सिद्धीच्छाम्पुमुक्षुः पुरुषोत्तमः ।
 अष्टोत्तरशताभ्यासं कुर्याज्ज्ञानैकवाञ्छया ॥ १६ ॥
 अष्टोत्तरशते श्रोत्राः सिद्धयः किल मारुते ॥

रहने से किसी एक पुरुष में एकाधाररूप से सिद्धि और मुक्ति का रहना नहीं होसकता * ॥ १३ ॥ इस संसार में जो अधिकार-हीन सामर्थ्यवान् व्यक्ति हैं वे बलशाली होने के कारण अद्भुतकर्मा होने पर भी कुमुदादि वानरों के समान ईश्वरांश नहीं हैं ॥ १४ ॥ सिद्धियों की प्रधानता माननेवाले अगस्त्य आदि प्रसिद्ध अठारह सिद्ध महर्षि अधिकारी होने के कारण सिद्धि और मोक्ष दोनों को प्राप्त हुए थे ॥ १५ ॥ इसलिये मोक्ष के चाहने वाले श्रेष्ठ पुरुष को चाहिये कि सिद्धियों की इच्छा को छोड़ कर ही एकमात्र ज्ञानप्राप्ति की इच्छा से एक सौ आठ (१०८) उपनिषदों का अभ्यास करे ॥ १६ ॥ हे सुचतुर हनुमान् ! १०८

* अधिकारी सिद्धिवा ईश्वर की सिद्धियां हैं । ईश्वर की सिद्धियां किसी व्यक्तिविशेष की इच्छा की वृत्ति के लिये मर्याद नहीं होतीं, समष्टि जीवों के अन्वेषार्थ मर्याद हुआ करती है । अतः जब तक संसार के समष्टि जीव ऐसे आत्मवान् न हों कि जिनको जगत्पद्म की सिद्धियों की सहायता मिलसके तब तक महापुरुषों में इन सिद्धियों का मर्याद होना भी सम्भव नहीं है । क्योंकि जीवमण्डल महापुरुष इच्छापीत होते हैं अतः जहाँ जहाँ वे तब तब सिद्धियों का मर्याद होना सम्भव नहीं ।

मन्दबुद्ध्यनुरोधेनेत्येव विद्धि विचक्षण ॥ १७ ॥

श्रुतिस्मृतिपुराणेषु सिद्धीनां दूषणं बहु ।

श्रुतमेव ततः प्राज्ञः स्वभोग्याकाङ्क्षते न ताः ॥ १८ ॥

सकामैः सगुणोपास्त्या साध्यास्ताः सिद्धयो नृभिः ।

निष्कामैर्निर्गुणोपास्त्या साध्यं ज्ञानं परात्मनः ॥ १९ ॥

एवं सति कथं नृणां द्वयोः साधनयोरिह ।

फलयोर्वापि संसिद्धिः प्रकाशतमसोरिव ॥ २० ॥

तस्मादात्मविदामत्र लक्षणानीति सिद्धयः ।

उपनिषदों में जो सिद्धियां कही गई हैं वे मन्दबुद्धियों के लिये ही हैं * ऐसा जानो ॥ १७ ॥ वेद, स्मृति और पुराणों में सिद्धियों के बहुत ही बोध छुने गये हैं इस लिये विद्वान् पुरुष को स्वप्न में भी उनकी इच्छा नहीं करनी चाहिये ॥ १८ ॥ वे अग्निमादि सिद्धियां सकाम पुरुषों के द्वारा सगुण उपासना से साध्य हैं और परमात्माका ज्ञान निष्काम पुरुषों के द्वारा निर्गुण उपासना से साध्य है ॥ १९ ॥ ऐसा होने पर इस संसार में मनुष्यों को प्रकाश और अन्धकार के समान दोनों साधनों और उनके दोनों फलों की सिद्धि † एक साथ कैसे होसकती है ॥ २० ॥ इस कारण हे

* मन्द बुद्धि पुरुष को निम्न प्रकार सिद्धि और सिद्धिनि का बोध दिसात्म के ल व व पक्षना पक्षत है जोके मही पक्षर लीकृत के सम्बन्ध रहने पक्षि मय पक्षिकार के लक्षणों की सिद्धिओं का बोध देकर सम्बन्धरूप में बोध पक्षना पक्षत है ।

† सत्तामी बोधी के लिये एत प्रकार की पक्षीक सिद्धिओं सम्भव है मनु निष्काम उपपन्नानी लक्षणेनी के लिये एत सिद्धिनी लक्षणरूप ही पक्षिकार समवेत है । राक्षों में दो प्रकारकी सिद्धिरा कही गई है, यथा-यथा सिद्धि और यथा सिद्धि । यथा ही पक्षि यथा सिद्धिरा बोधी को कक्ष देती पक्षिणी को भी यथा यथा देती है मनु ने एत कक्षी के निम्न बुद्धि और ही है और पक्षिकारानी को यथा सिद्धि है कक्ष केवळ मही को यथा यथा में पक्षिकार देता है ।

इमां मतिं परित्यज्य विद्ध्यन्यानि मरुत्सुत ! ॥ २१ ॥

निर्ममत्वमहङ्कारहीनत्वं सङ्गहीनता ।

सदा शान्त्यादियुक्तत्वं संसारेऽस्मिन् विरक्ता ॥ २२ ॥

जितेन्द्रियत्वमात्मैका तत्परत्वमहर्निशम् ।

निष्परिग्रहता द्वन्द्वसमता निरपेक्षता ॥ २३ ॥

सर्वव्यापारवैमुख्यं निजानन्दैकसकृता ।

एवमादीनि सर्वाणि ज्ञानिनां लक्षणानि तु ॥ २४ ॥

अणिमाद्यन्यसिद्धीच्छां स्वात्मसिद्धीच्छया मृशम् ।

हनुमान् । इस संसार में “ सिद्धियां ब्रह्मज्ञानियों के लक्षण हैं ” इस बुद्धि को छोड़ कर * अन्य लक्षणों को जानो ॥ २१ ॥

निर्ममत्व, अहङ्कारराहित्य, निःसङ्ग होना, सदा शान्ति आदि से युक्त रहना, इस संसार से विरक्त होना ॥ २२ ॥ इन्द्रियों को

बशीभूत करना, आत्मब्रह्मा होना, रात दिन आत्मज्ञान में तत्पर होना, परिग्रह (परिजन) को छोड़ना, द्वन्द्वों में समभाव रखना,

किसी की अपेक्षा नहीं करना ॥ २३ ॥ सब सांसारिक व्यवहारों से विमुक्त होना, एकमात्र आत्मानन्दमें आसक्त रहना, इत्यादि सब

ज्ञानियों के लक्षण हैं ॥ २४ ॥ जो अपने आत्मज्ञान की सिद्धि † की प्रवृत्ति इच्छा से अणिमादि अन्य सिद्धियों ‡ की इच्छा को

* कुलकर्णियों की भी परपुत्र को अपने पुत्र यह नहीं दिखती है; धर्म को भी इच्छा से अपने पुत्र को परपुत्र को दिखाने वह कुलकर्णियों नहीं है व्यक्तिपरिची कहाती है जो कभी व्यवहार के अनुसार समझना पड़ता है कि योगीन्द्र सिद्धिज व्यक्तिपरी होने पर भी उसके प्रकाशित करने की वर्ये शक्ति नहीं होती । जो योगी सिद्धियों के प्रकाशित करने में प्रयत्न करेगा वह योगी नहीं है विपरी है ।

† पर सिद्धि ।

‡ अन्य सिद्धि ।

विहायात्मैकनिष्ठो यः स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥ २५ ॥
 ऐन्द्रजालिकतुल्यत्वासिद्धीनां नैव सत्यता ।
 इति यस्य स्थिरा बुद्धिः स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥ २६ ॥
 दरिद्रधनिनोः पुण्यपापयोरशत्रुमित्रयोः ।
 शीतोष्णयोस्समो योस्ति स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥ २७ ॥
 यस्तु सिद्धीरूपेणैव निरन्तरसमाधिना ।
 नित्यानन्दमवाप्नोति स स्वसिद्धो नरोत्तमः ॥ २८ ॥
 मोक्षस्य बहवः शास्त्रे प्रोच्यन्ते प्रतिबन्धकाः ।
 अणिमादीञ्चया तुल्यः प्रतिबन्धो न कश्चन ॥ २९ ॥
 यस्याणिमादिसिद्धीञ्चा लेशमात्रापि वर्तते ।

छोड़ कर एकमात्र आत्मा में निष्ठावान् होता है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है अर्थात् आत्मसिद्धिसम्पन्न है ॥ २५ ॥ “ इन्द्रजाल के खेल के समान होने से सिद्धियों की सत्यता ही नहीं है ” इस प्रकार से जिसकी स्थिरबुद्धि है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है ॥ २६ ॥ जो दरिद्र धनवान्, पुण्य पाप, शत्रु मित्र और सर्दी गर्मी में समभावपन्न है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है ॥ २७ ॥ और जो सिद्धियों की उपेक्षा करके ही अविच्छिन्न (निर्विकल्प) समाधि के द्वारा नित्यानन्द को प्राप्त होता है वह श्रेष्ठ पुरुष स्वसिद्ध है ॥ २८ ॥ शास्त्र में मोक्ष के बहुत से प्रतिबन्धक कहे हैं परन्तु अणिमादि की इच्छा के तुल्य दूसरा कोई प्रतिबन्धक नहीं है ॥ २९ ॥ जिस पुरुष को अणिमादि सिद्धियों की इच्छा लेशमात्र भी रहती है उस पुरुष को आत्मज्ञान

कल्पकोट्यापि तस्यात्मज्ञानसिद्धिर्न सेत्स्यति ॥ ३० ॥
 विट्संसर्गवत् सिद्धसंसर्गं मोहवर्द्धकम् ।
 महामयङ्करं ज्ञात्वा सिद्धास्त्यजति यो नरः ॥ ३१ ॥
 तस्य निर्विघ्नमेकान्तनिष्ठया निर्विकल्पया ।
 अनायासमिद्वैवात्मज्ञानसिद्धिर्भवेद्भुवम् ॥ ३२ ॥
 यस्यात्मज्ञानगन्धस्य गन्धो वा यदि विद्यते ।
 तस्य सिद्धिषु सर्वासु मोहो नोपनतास्वपि ॥ ३३ ॥
 ऐन्द्रजालिककर्तापि भ्रान्ताद् भ्रमयति स्वयम् ।
 अभ्रान्त एव सिद्धस्तु स्वभ्रान्तो भ्रमयत्यहो ॥ ३४ ॥
 अज्ञानं सिद्धिरूपेण ह्यविद्याभ्याससंज्ञिकम् ।

की सिद्धि करोड़ों कल्प में भी निष्पन्न नहीं होगी ॥ ३० ॥ जो पुरुष
 लक्ष्मणों के संग के समान सिद्धों के संगको मोहवर्द्धक और महाभ-
 यङ्कर जानकर सिद्धों का त्याग करता है ॥ ३१ ॥ उस पुरुष को इस
 संसार में ही निर्विकल्प एकान्त निष्ठा से आत्मज्ञान की सिद्धि निर्विघ्न
 और अनायास ही प्राप्त होजाती है ॥ ३२ ॥ जिस पुरुष को आत्मज्ञान
 के गन्ध का भी गन्ध यदि हो तो उस पुरुष को सब सिद्धियों के
 प्राप्त होने पर भी मोह नहीं होता ॥ ३३ ॥ इन्द्रजाल का कर्ता
 भी स्वयं अभ्रान्त रहकर ही भ्रान्त लोगों को भ्रम में डालता है;
 किन्तु सिद्ध पुरुष स्वयं भ्रान्त होकर अहो ! लोगों को भ्रम में
 डालता है ॥ ३४ ॥ जो पुरुष कि शरीर को ही आत्मा मानते हैं
 उनमें स्वतः ही अविद्या का अभ्यासरूप अज्ञान सिद्धिरूप से

देहात्मज्ञानिषु स्वैरं स्फुटमेव प्रकाशते ॥ ३५ ॥
 ब्रह्मब्रह्मेशिवब्रह्मगुरुब्रह्मादिपातकम् ।
 पूर्वजन्मकृतं सर्वं विद्धि सिद्धिफलं कपे ॥ ३६ ॥
 पापानां महतां ज्ञानप्रतिबन्धकता यथा ।
 तथाणिमादिसिद्धीनामतः सिद्धिमर्तित्यजेत् ॥ ३७ ॥
 अणिमा महिमा मूर्तेर्गारिमा लघिमा तथा ।
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वमिन्द्रियश्रुतशक्तिभिः ॥ ३८ ॥
 गुणसक्तो वशित्वञ्चेत्येवमष्ट विभूतयः ।
 प्रसिद्धास्ता उपेक्ष्यैव स्वस्वरूपं विचिन्तयेत् ॥ ३९ ॥
 अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनम् ।

स्पष्ट प्रकाशित होता है ॥ ३५ ॥ हे हनुमान् ! पूर्वजन्मकृत ब्रह्म-
 ब्रह्म, शिवब्रह्म, गुरुब्रह्म आदि सब पापों का फल सिद्धियाँ हैं
 देता जानो ॥ ३६ ॥ क्योंकि जिस तरह घोर पाप आत्मज्ञान प्राप्ति
 का प्रतिबन्धक है उसी तरह अणिमादि सिद्धियाँ भी उसकी प्रति-
 बन्धक हैं इसलिये सिद्धि प्राप्ति की बुद्धि को छोड़ना चाहिये ॥ ३७ ॥
 अणिमा, महिमा, देहकी गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशित्व और
 इन्द्रियों की प्रसिद्ध शक्तियों के द्वारा गुणों में अनासक्तिरूप
 प्राकाम्य, वशित्व, इस प्रकारकी इन प्रसिद्ध अष्ट सिद्धियों की उपेक्षा
 करके ही स्वस्वरूप आत्मा का ध्यान करना चाहिये ॥ ३८-३९ ॥
 प्राणसम्बन्धी मूख प्यास, मन सम्बन्धी शोक मोह और शरीर-
 सम्बन्धी जरा मृत्यु, इन त्रय प्रकार की ऊर्मियों का इस शरीर में

मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम् ॥ ४० ॥
 स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रीडानुदर्शनम् ।
 संकल्पितार्थसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहता गतिः ॥ ४१ ॥
 त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्यभिज्ञता ।
 अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्ठम्भोऽपराजयः ॥ ४२ ॥
 एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः ।
 सगुणेशप्रसादेन सर्व्वाः प्राप्नोति मानवः ॥ ४३ ॥
 निर्गुणेशमय्यस्रष्टात्मन्यात्मानं धास्यन् मुनिः ।
 निष्कामपरमानन्दं मामेवाप्नोत्यसंशयम् ॥ ४४ ॥

न होना, दूरस्थ वस्तुओं का सुनना और देखना, मनके समान
 वेगवान् होना, इच्छानुसार शरीरों का धारण करना, दूसरे के
 मृत शरीर में प्रवेश करना ॥ ४० ॥ इच्छानुसार मृत्यु, देवताओं
 के साथ क्रीड़ा करना और उनका समीप से दर्शन करना, संक-
 ल्पित वस्तुओं की सिद्धि, आज्ञाकी अनर्गलगति ॥ ४१ ॥
 तीनों काल का ज्ञान होना, सुख दुःखादि द्वन्द्वों से रहित
 होना, दूसरों के चित्तादिगत भावों को जान लेना, अग्नि,
 सूर्य, जल, विष आदिका प्रतिबन्ध करना, पराजित नहीं होना ॥
 ४२ ॥ ये योगधारण की सिद्धियाँ संक्षेप से कही गई हैं, सगुण
 ब्रह्म की कृपासे मनुष्य इन सब सिद्धियों को प्राप्त करता है ॥
 ४३ ॥ आत्मा को अर्थात् बुद्धि को मुक्त निर्गुण अस्रष्टरूप
 ब्रह्म में समाहित करता हुआ मुनि निष्काम और परमानन्द

हनूमानुवाच ।

ईशप्रसादलब्धानां सिद्धीनां पापतुल्यता ।

कथं त्वयोक्तव्यं श्रीराम वद मे करुणानिधे ॥ ४५ ॥

श्रीराम उवाच ।

विज्ञानप्रतिबन्धत्वसामान्यात्सिद्धयोऽसिद्धाः ।

ईशप्रसादलब्धा अप्यत्र हेया मुमुक्षुषा ॥ ४६ ॥

पापानीव च पुण्यानि विधूयन्ते बुधैः सखु ।

सकामपुण्यकार्यत्वं सिद्धीनामपि विश्रुतम् ॥ ४७ ॥

ब्रह्मलोकदृणीकास्तत्क्षणं जायते यदि ।

वैराग्यं तस्य सिद्धीच्छा नैव जायेत काचन ॥ ४८ ॥

स्वरूप मुक्तको निश्चय ही पाता है ॥ ४४ ॥ हनुमान् जी बोले—
हे करुणासागर, श्रीरामचन्द्रजी ! ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुई
सिद्धियां पाप के समान हैं ऐसा आपने क्यों कहा तो आश्चर्य
करिये ॥ ४५ ॥ श्रीरामचन्द्रजी बोले—समानरूप से ज्ञान की प्रति-
बन्धक होने के कारण ईश्वर की कृपासे मिली हुई भी सब सिद्धियां
इस संसार में मुमुक्षु पुरुष के जिवे हेय अर्थात् त्याज्य हैं ॥ ४६ ॥
परिब्रजगण पापों की तरह पुण्यों को भी निश्चय ही छोड़ देते हैं
और सिद्धियां सकामपुण्य कार्य हैं यह शास्त्रों में प्रसिद्ध है ॥ ४७ ॥
जिसमें ब्रह्मलोक भी तृण के समान है, यदि ऐसा वैराग्य साधक
को हो तो उसको किसी प्रकार की सिद्धियों की इच्छा नहीं ही
होती है ॥ ४८ ॥ जो पुरुष अपनी देह के अपवित्र गन्धसे विरक्त

स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान् ।
 वैराग्यकारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते ॥ ४६ ॥
 रसवद्रायुवचास्य मनसश्चञ्चलत्वतः ।
 बाञ्छा विविधभोगेषु जायते सिद्धिरूपिषु ॥ ५० ॥
 साधनानि बहून्पादुश्चित्तेकाग्रथाय केचन ।
 तैलधाराभिवाञ्छिन्नं मन्त्रान्मां कीर्तनं परे ॥ ५१ ॥
 षडक्षरादिमन्त्राणां जपेनोपांशुनेत्यथ ।
 अन्ये तु हठयोगेन प्राणसंरोधनात्मना ॥ ५२ ॥
 सत्कथाश्रवणेनान्ये सत्तर्कैश्चेति चापरे ।
 प्रतीकोपासनेनान्ये पूजास्तोत्रादिरूपिणा ॥ ५३ ॥

नहीं होता है उसे दूसरा वैराग्य का कारण क्या बतलाया जा
 सका है ॥ ४६ ॥ उस पुरुष का मन पारा और वायु के समान
 चञ्चल होने से सिद्धिरूप अनेक भोगों में उसकी इच्छा होती
 है ॥ ५० ॥ चित्त के एकाग्र होने के लिये अनेक साधन शास्त्रों
 में कहे हैं उनमें से कोई तैलधारा के समान अविच्छिन्न मेरे
 नामों के कीर्तन को कहते हैं और कोई षडक्षरादि मन्त्रों के
 उपांशु जप से चित्त की एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं और
 अन्य कोई तो प्राणारोधरूप हठयोग के द्वारा चित्त की
 एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं ॥ ५१-५२ ॥ और कोई कहते
 हैं कि उत्तम कथाओं के श्रवण करने से और कोई कहते हैं कि
 उत्तम विचार करने से और कोई कहते हैं कि पूजा स्तोत्रादि
 रूप साकार उपासना से चित्त की एकाग्रता होती है ॥ ५३ ॥

एवमन्येपि यागाद्यैः चित्तैकाग्र्यं भवेदिति ।
 कर्मिणः प्रादुरेतेषां गौणसाधनता यतः ॥ ५४ ॥
 अतश्चित्तस्य चाश्वत्थनिवृत्त्यै मारुतात्मज ! ।
 मुख्यसाधनता स्वात्मध्यानस्यैवोपपद्यते ॥ ५५ ॥
 स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा ।
 अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनैः शनैः ॥ ५६ ॥
 हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यकर्णादिकरणानि च ।
 अंगुष्ठान्यामपि श्रोत्रे तर्जनीभ्यान्तु चक्षुषी ॥ ५७ ॥
 नासापुटवथान्याभ्यां प्रच्छाद्य करणानि वै ।
 आनन्दाविर्भवो यावज्ज्योतिःस्फूर्तिश्च मारुते ! ॥ ५८ ॥

और इसी प्रकार अन्य कर्मठ लोग भी यज्ञादिक से चित्तकी
 एकाग्रता होती है ऐसा कहते हैं परन्तु ये गौणसाधन हैं ॥ ५४ ॥
 इस कारण है हनुमान् । चित्तकी चञ्चलता दूर करने के लिये
 स्वत्वरूप का ध्यान ही मुख्य साधन है ॥ ५५ ॥ स्वस्तिक
 आसन से बैठ कर और समाहित मन होकर प्रणव के द्वारा धीरे ९
 अपानवायु को ऊपर चढ़ा कर, हाथों से कर्णादि इन्द्रियों को
 भस्मी भांति धारण करना चाहिये । अंगुठों से कानों को, तर्जनीयों
 से नेत्रों को और मध्यमाओं से नासिका के रन्ध्रों को, इस प्रकार
 इन्द्रियों को आच्छादन करके है हनुमान् । जब तक आनन्द
 का आविर्भाव और ज्योतिः का स्फुरण होता रहे ॥ ५६-५८ ॥

तावत्प्राणं ब्रह्मरन्ध्रस्थाने शिरसि धारयेत् ।

षण्मुखीकरणञ्चेतदतिगोप्यतरं त्वया ॥ ५६ ॥

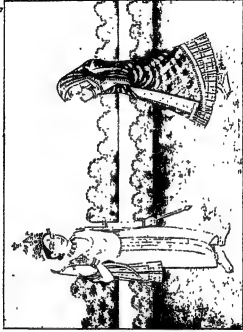
इति तत्त्वसारांशे उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्व्ववेद-
रहस्यार्थास्तु श्रीरामगीताभूपनिषत्स्वशिमादिसिद्धि-
दूषणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥

तब तक प्राण को शिर के ब्रह्मरन्ध्र स्थान में धारण करना चाहिये ।

इस षण्मुखीकरण * को तू अत्यन्त ही गुप्त रखना ॥ ५६ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारांश के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के
द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश
करनेवाली श्रीरामगीता उपनिषद् का अशिमादि-
सिद्धिदूषण नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ।

* यह योगकिरा का नाम माना योगमन्त्रों में माना प्रकार से पाया जाता है । यथा—योगि-
दूषा आदि ।

विद्यासन्ततिगुरुतत्त्वनिरूपणम् ।

हनुमानुवाच ।

भगवन् वेदतत्त्वज्ञ त्वन्मुसाम्बुजनिःसृतम् ।
 अष्टोत्तरशतार्थैकमधुपीतं मयाधिकम् ॥ १ ॥
 एतेन कृतकृत्यत्वं मम सिद्धं न संशयः ।
 तथापि किञ्चिच्छ्रोतव्यमस्ति वेदुष्यसिद्धये ॥ २ ॥
 दशोपनिषदि श्रीमन्बहुविद्याः प्रपञ्चिताः ।
 अवश्यवेदितव्यास्ता इत्याहुर्विबुधोत्तमाः ॥ ३ ॥
 विद्यासन्ततिविद्वान्नाम्नावे किञ्चिज्ज्ञता मम ।
 भवेदिति च मन्येऽहं तस्माच्चास्त्वं निबोध मे ॥ ४ ॥

हनुमान्जी बोले:-हे देवों के तत्त्वों के जाननेवाले भगवन् !
 आपके मुखकमल से निर्गत अष्टोत्तर शत उपनिषदों का अर्थ
 रूपी अद्वितीय असृत मैंने पर्याप्त रूप से पान किया है ॥ १ ॥
 इस से मैं कृतकृत्य हुआ, इसमें कोई सन्देह नहीं; तौ भी
 विद्या की सिद्धि के लिये मुझे कुछ सुनना है ॥ २ ॥ हे लक्ष्मी-
 पते ! दशोपनिषदों में अनेक विद्याएँ कही गई हैं, उन सबका
 ज्ञान अवश्य होना चाहिये, ऐसा ओष्ठ विद्वान्गण कहते हैं ॥ ३ ॥
 विद्यासन्तति के मझी मांति बिना जाने मेरी समझ में मैं किञ्चि-
 ज्ज्ञही रहजाऊँगा (पूर्य ज्ञानी न हो सकूँगा), अतः उन विद्याओं
 का आप मुझे उपदेश करें ॥ ४ ॥ श्रीरामचन्द्रजी ने कहा:-हे

श्रीराम उवाच ।

हन्मञ्जृणु वक्ष्यामि विद्यासन्ततिमद्भुताम् ।

दशोपनिषदि प्रोक्तां विद्वद्भिः परमादृताम् ॥ ५ ॥

आन्दोग्ये बृहदारण्यकेऽप्येता विद्याः प्रपञ्चिताः ।

तास्वेका सत्यविद्याख्या यस्यां स्वांशः प्रसीदति ॥ ६ ॥

दक्षिणेऽक्षिणि सूर्ये च य उपास्यः स्वयंप्रभः ।

स एवाऽखण्डरूपोऽस्मीत्येवं ध्यायेदहर्निशम् ॥ ७ ॥

एवं यदि निराधारा सा सद्योमुक्तिकारिणी ।

भवेत्साधारतायान्तु क्रममुक्त्यै न संशयः ॥ ८ ॥

अध्यादित्यगतं वस्तु प्रकृतं सगुणं न तु ।

हन्मान् । जिसका विद्वानों ने अत्यन्त आदर किया है, दशोपनि-

षद् में कही हुई उस अद्भुत विद्यासन्तति को अब मैं कहूंगा,

उसे तुम सुनो ॥ ५ ॥ आन्दोग्य और बृहदारण्य उपनिषद् में ये

विद्याएँ कही गई हैं । उनमें से 'सत्यविद्या' नामक एक है,

जिसमें अपना अंश (आत्मा) प्रसन्न होता है ॥ ६ ॥ दक्षिण नेत्र

अथवा सूर्य में उपासना करने योग्य स्वयं प्रकाशमान जो अखण्ड

रूप है, वही मैं हूँ; इस प्रकार का ध्यान दिन रात करना चाहिये ॥

७ ॥ इसी प्रकार वह विद्या यदि निराधार (दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य

के आधार के बिना) हो सके, तो वह सद्योमुक्ति करनेवाली होती है

और यदि साधार (दक्षिण नेत्र अथवा सूर्य का आधार लेकर) की

जाय, तो उससे क्रममुक्ति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ८ ॥

प्रकृत अर्थात् जिसका विचार हो रहा है, वह नेत्र अथवा आवृत्ति-

गत वस्तु सगुण नहीं है; किन्तु वह प्रकाशमान, सत्य और आवृत्ति-

न्योतिद्वादिदुष्पस्तत्यादनावृत्तेष्व निर्गुणम् ॥ ६ ॥

अन्यादहरविद्याख्या यस्यां ब्रह्मांश ईरितः ।

द्वत्पुण्डरीकमध्यस्थस्सर्वेषां प्राणिनामपि ॥ १० ॥

अन्वेष्टव्यं तदेकान्ते विजिज्ञास्यं चिदम्बरम् ।

बाह्याम्बरवदापूर्णं भावयेत्सत्यचिद्वचनम् ॥ ११ ॥

साधारदर्शने सा चेदुपास्तिः सुसमापिता ।

पूर्ववत्क्रममुक्त्यै सा भवेत्सख्यतात्मदर्शनात् ॥ १२ ॥

रहित अर्थात् एकरस होने से ज्ञानियों के लिये निर्गुण है • ॥६॥

दूसरी का नाम 'दहरविद्या' है, जिसमें ब्रह्मका अंश कहा गया है । यह ब्रह्मांश सब प्राणियों के हृदयकमल के मध्य में भी होता है ॥ १० ॥ एकान्त में उस चिदम्बर का पता लगाकर विशेष रूप से उसे जान लेना चाहिये और बाह्य अम्बर के समान परिपूर्ण उस सत्य चिद्वचन स्वरूप की भावना करनी चाहिये ॥

११ ॥ इस प्रकार की उपासना यदि साधार दर्शन होने पर समाप्त की जाय, तो पूर्ववत् उससे क्रममुक्ति होती है, क्योंकि अपरूप से आत्मा का इस उपासना से उपासक को दर्शन होता है । ॥ १२ ॥ अन्य एक 'वैश्वानरविद्या' है जिसमें

• इसमें पञ्चोक्तियाँ लाने की हैं और दूसरी उपाधि-लक्षण की हैं । पञ्चोक्तियाँ चतुर्वेद के सम्बन्ध में हैं और दूसरी उपाधि लक्षण की सम्बन्ध में हैं । यह चारों योगधर्म के सम्बन्ध में उपदेश के लिये योग्य हैं ।

† यह उपाधि का लक्षण है । इसका मत है कि जब भी किसी को इस लक्षण का अनुभव किया जाता है । इसमें आत्मबुद्धि के सम्बन्ध में पूर्णता होता है । चतुर्वेद और उपाधि-लक्षण दोनों के सम्बन्ध में उपदेश लाना सम्भव है ।

वैश्वानरस्य विद्याऽन्या यस्यां प्रादेशमात्रकम् ।
 ब्रह्मांशं प्रत्यगात्मानं दृष्ट्वा पूर्णं च भावयेत् ॥ १३ ॥
 प्राणाग्निहोत्रिणः सर्वेऽप्येनं नित्यमुपासते ।
 तथापि तद्यथार्थत्वं न विजानन्ति मारुते ! ॥ १४ ॥
 अत्राधारापवादश्चेन्न कृतोऽपि मुमुक्षुषा ।
 क्रममुक्तिर्न संदेहः पूर्णत्वाऽननुचिन्तनात् ॥ १५ ॥
 पञ्चाग्निविद्याप्यन्यासीद्यस्यां पञ्चाग्नयः श्रुताः ।
 शुषर्जन्यसितिमयाः पुरुषस्त्रीमयावपि ॥ १६ ॥
 तानग्नीन् क्रमशो ध्यात्वा पश्चाद्ब्रह्मैव चिन्तयत् ।

प्रादेशमात्र (अंगूठा के अग्रभाग से तर्जनी के अग्रभाग तक के समान आकारवाले) ब्रह्मके अंशस्वरूप प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) को देखकर उसी में पूर्ण रूप की भावना करना चाहिये ॥ १३ ॥ हे मारुते ! समस्त प्राणाग्निहोत्री (प्राणाग्निहोत्र करनेवाले) भी इसकी निरन्तर उपासना करते हैं, तौमी इसकी यथार्थता को वे नहीं जानते ॥ १४ ॥ यदि इस उपासना में कोई मुमुक्षु आधार का अवलम्ब करे, तौ भी पूर्णत्व का चिन्तन न करने से उसे क्रममुक्ति अवश्य प्राप्त होती है ॥ १५ ॥ दूसरी एक 'पञ्चाग्नि-विद्या' भी है जिसमें आकाशमय, पर्जन्यमय, भूमिमय तथा पुरुषमय और स्त्रीमय पञ्च अग्नि प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ उन अग्नियों का क्रमशः ध्यानकर पश्चात् ब्रह्म का ही चिन्तन करने से मुक्ति प्राप्त

* अग्निहोत्र की विधि की दृष्टव्यता के इस लक्षण का प्रारम्भ होता है और क्रमशः सवि-
 कल्प समाधि की चारों अवस्था तक यह लक्षण पहुँचता है । इस चरण और एतद्वर्ती चरणों के लक्षण से सम्बन्धित उपदेश ही यहाँ उपदेश दे सके हैं ।

मुक्तिं विन्देत नोचेत्स विरक्तिफलवान् भवेत् ॥ १७ ॥

अन्या च षोडशकलाविद्या परनश्वरीरिता ।

यया च साक्षाद्ब्रह्मात्मा प्रसीदति विवेकिनाम् ॥ १८ ॥

प्राणादयः कला यत्र कल्पिताः षोडशेरिताः ।

अप्राणमसरं प्राप्य कलास्ता उत्सृजेद्बुधः ॥ १९ ॥

प्राणाद्याधारमद्वैतं पूर्णं चेद्ब्रह्म भावयेत् ।

सद्योमुक्तिर्बुधस्यात्र नान्यथा कपिनायक ! ॥ २० ॥

अन्या चोद्गीयविद्या स्यादुद्गीयं प्रणवात्मकम् ।

होती है । मुक्ति न भी हो तो विरक्ति का फल प्राप्त होता है * ॥

१७ ॥ अन्य एक 'षोडशकलाविद्या' है, जो प्रसोपनिषद् में कथित

है जिससे साक्षात् ब्रह्मस्वरूप विवेकवान् पुरुषों का आत्मा प्रसन्न

होता है ॥ १८ ॥ कल्पित प्राणादि सोलह कलाएँ जिस विद्या में कही

गई हैं, प्राण सम्बन्धरहित, अक्षर (ब्रह्म) को प्राप्त करके विद्वान् पुरुष

इन कलाओं का त्याग कर देवे ॥ १९ ॥ हे कपिश्रेष्ठ ! यदि प्राण

आदि के आधारस्वरूप अद्वैत, पूर्ण ब्रह्मकी भावना करे तो विद्वान्

पुरुष की सद्योमुक्ति यहाँ होजाती है, अन्यथा नहीं होती है † ॥ २० ॥

अन्य एक 'उद्गीयविद्या' है । इस विद्या में तीन मात्रा युक्त

प्रणवात्मक उद्गीय को ध्यान करके शुद्ध होता है और कमरा:

* यह कथनों की बहुत संख्या किया है । यह किया बोधी को सीखा वे उपयोग का अधिकारी बनती है । दर्शनशास्त्र—अभिज्ञ साधन ही सब साधन का अधिकारी हो उठता है । क्योंकि यह कथनों का साधन होने का भी निष्कर्षप्रधान साधन है । एकबोली इसी शास्त्र उपदेश दे उठे हैं ।

† यह साधन उपयोग के अधिकार का क्या बना है । यह साधन निष्कर्षप्रधान है । उपदेश और कथनों और उपयोग के पूर्व अधिक कथनों ही सब साधन का उपदेश दे उठे हैं ।

ध्यात्वा त्रिमात्रं शुद्धस्याद्यस्यां मुक्तिः क्रमाद्भवेत् ॥ २१ ॥

सद्योमुक्तिनिमित्तत्वं प्रोक्तं षोडशमात्रया ।

विभक्तप्रणवोपास्तेर्यतः पूर्वं मरुत्सुत ॥ २२ ॥

अन्या शारिङ्गल्यविद्या स्याद्यस्यामात्मा मनोमयः ।

प्राणदेहश्च भारूप उपास्य इति कथ्यते ॥ २३ ॥

अत्र च प्रत्यगात्मत्वादुपास्यस्य दृढव्रत ।।

क्रममुक्तिर्गुणापाये सद्योमुक्तिर्भवत्यपि ॥ २४ ॥

अन्या पुरुषविद्या स्यात्पुरुषो यत्र कल्पितः ।

मुक्ति प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ क्योंकि हे वायुपुत्र ! षोडश मात्राओं से विभक्त प्रणव की उपासना सद्योमुक्ति की कारण है ऐसा पहले कहा गया है * ॥ २२ ॥ अन्य 'शारिङ्गल्य-विद्या' है, जिसमें आत्मा मनोमय कहा गया है, जिसका देह प्राणस्वरूप और रूप प्रकारास्वरूप है । इस विद्या में यही आत्मा उपासना करने योग्य है ॥ २३ ॥ इसमें हे दृढ-व्रत ! उपास्य के प्रत्यगात्मा होने से क्रममुक्ति होती है । और गुणों का त्याग होजाय, तो सद्योमुक्ति होती है † ॥ २४ ॥ एक 'पुरुषविद्या' है, जिसमें आयुकी वृद्धि के लिये यज्ञरूप से पुरुष

* यह उपयोगमयान साधन है । वादव्याधी उद्धानता से स्वस्वरूप में पहुँचना ही इस साधन का क्रम है । स्पष्ट स्वर, उदन्तार नवात्मक प्रथम श्री उद्धानता से स्वयं को समाधिस्थिति में पहुँचना होता है और उसके बाद मनोव्याधी का अधिकार प्राप्त होता है । चारों ओरों के ज्ञाता अवस्था ही इस साधन का उपदेश दे सके हैं ।

† यह साधन उपयोग और उपयोग दोनों श्री उद्धानता से करने योग्य है । माय को मन में धर करके समाधिस्थिति में पहुँचने का सर्वोत्तम क्रम है । उपयोग के ज्ञाता उपदेश ही इसका उपदेश दे सके हैं ।

यज्ञत्वेनायुषो वृद्धचै सा विद्या काम्यरूपिणी ॥ २५ ॥
 युनिवेशनपूर्वाणां विभूतीनामिवात्र च ।
 गुणानां हेयता युक्त्य पुरुषो न तु हीयते ॥ २६ ॥
 अन्या पर्यङ्कविद्या स्यात् पर्यङ्कस्थं विधिम्पति ।
 प्रस्थितस्याऽध्वनि त्यागः पठ्यते पुण्यपापयोः ॥ २७ ॥
 त्रिलिङ्गकत्वात्प्राप्यस्य ब्रह्मलोके मुमुक्षुभिः ।
 हेयोपादेयता तत्त्वशून्यता च क्रमाद्भवेत् ॥ २८ ॥
 अन्या त्वक्षरविद्या स्याद्यत्राऽस्थौत्यादिलक्षणम् ।

की कल्पना की गई है । यह काम्यरूपिणी (सकाम) विद्या है ॥ २५ ॥ इस विद्या में आकारागमन आदि विभूतियों (सिद्धियों) के समान गुणों की हेयता (त्याग) उचित है ; किन्तु पुरुष का इस में त्याग नहीं होता है ॥ २६ ॥ एक 'पर्यङ्कविद्या' है इसमें पर्यङ्कबन्ध की विधिके अनुसार साधनमार्ग में चलनेवाले व्यक्ति के लिये पाप पुण्य का त्याग कहा गया है ॥ २७ ॥ मुमुक्षुओं द्वारा ब्रह्मलोक में प्राप्त करने योग्य वस्तु तीनों किङ्गों अर्थात् तीन अवस्थाविशेषों से युक्त होने के कारण उन अवस्थाओं में हेयता, (त्याग) उपादेयता (ग्रहण) और तत्त्वशून्यता (तत्त्वातीत होना) क्रमशः हुआ करती है † ॥ २८ ॥ एक 'अक्षर-विद्या' है जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताओं ने सूक्ष्म आदि लक्षणों से

* यह आचार्यजन्य साधन है । मन्त्रयोग की सहायता से इस साधन का काम सम्पन्न होता है । मन्त्रयोग के द्वारा उन्मत्तजाली अवस्था की उत्पत्ति उपदेश दे ली है ।

† यह मन्त्रयोग के अनन्त साधन है । यक्ष-वृक्षप्राप्ति से उत्पन्न साधन प्राप्त होता है और अन्य में विद्यत की सहायता से यह साधन उन्मत्तजाली में पहुँचाना करता है । उन्मत्तजाली अवस्था ही यह साधन का उपदेश दे ली है ।

अक्षरं निर्गुणं ब्रह्म प्रोच्यते ब्राह्मणोत्तमैः ॥ २६ ॥

अविनाश्येककूटस्थचैतन्यविषया यतः ।

इयं ततः क्रमात्सद्यो वा भवेन्मुक्तये परा ॥ २७ ॥

अन्या संवर्गविद्या स्यादस्यां संवर्गसंज्ञितः ।

वायुः प्राणात् पृथक्सिद्धो ह्यध्यात्म्यञ्चाधिदैवतम् ॥ २८ ॥

वायुसायुज्यसालोक्यवचनात्सगुणैव सा ।

कैवल्यमुक्तये निष्कामैर्विदिता चेत्क्रमाद्भवेत् ॥ २९ ॥

युक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्मका विचार कहा है ॥ २६ ॥ यह पराविद्या एकमात्र अविनाशी कूटस्थ चैतन्य के सम्बन्ध की होनेके कारण इससे क्रममुक्ति अथवा सद्योमुक्ति प्राप्त होती है० ॥ २७ ॥ एक 'संवर्गविद्या' है । इसमें 'संवर्ग' नामक वायु, अध्यात्म और अधिदैव है एवं प्राण से पृथक् माना गया है ॥ २८ ॥ यह सगुणा विद्या ही है; क्योंकि इस में वायुदेव की सायुज्य या सा-लोक्य मुक्ति पाने का कथन है । यदि निष्कामभावयुक्त व्यक्ति के द्वारा यह जानी जाय, तो इससे क्रमशः कैवल्यमुक्ति प्राप्त हो-सकती है † ॥ २९ ॥ एक 'मधुविद्या' है इसमें मधुरूप से पृथ्वी

‡ यह उन्नतयोगप्रधान साधन है । उन्नतयोग की सहायता से यदि साधक का अन्तःकरण ठीक प्रकार से परीक्षित होजाय तो जो इस विचारप्रधान साधन के द्वारा कूटस्थ की अपरोक्षानुभूति हो सक्ती है अथवा अपरोक्षानुभूति हो नपवत्र होजाती है । उन्नतयोग और उन्नतयोग दोनों के द्वारा उन्न-देव ही इच्छा उपदेश दे सके हैं ।

† यह इन्द्रयोगप्रधान साधन है । वायु के वाय, वाय से कनकी सहायता से समाधिस्थिति में पहुँचाने का क्रम इस में रक्ता गया है । इस क्रम और पात्र इन तीन प्रकारके योगों में विन्यास उपदेश ही इच्छा उपदेश देसके हैं ।

अन्या च मधुविद्या स्याद्यस्यां पृथ्व्यादिकं जगत् ।
 उपास्यते मधुत्वेन सान्त्सलिक्षात्तु निर्गुणा ॥ ३३ ॥
 अन्या च प्राशविद्या स्यात्प्राणो ज्यायान् समस्ततः ।
 इति संशोच्यते सा हि संशुषा विकृतित्वतः ॥ ३४ ॥
 उपकोशलविद्यान्या यत्राचार्य्याग्नियस्त्रयः ।
 शिष्यस्योपादिशक्षात्मविद्या निर्गुणरूपिणीम् ॥ ३५ ॥
 सद्योमुक्तिकरी विद्या सा ज्ञेया विबुधैश्श्रुतम् ।
 यत्पापाश्लेषवचनं पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ ३६ ॥

आदि जगत् की उपासना की जाती है; किन्तु वह अन्त्यलिङ्ग होने के कारण निर्गुणा है ० ॥ ३३ ॥ एक 'प्राशविद्या' है इसमें सबसे श्रेष्ठ प्राण है ऐसा कहा गया है परन्तु वही विकारवती होने के कारण संशुषा कही गई है ॥ ३४ ॥ एक 'उपकोशलविद्या' है जिसमें तीन आचार्य्याग्नियों ने निर्गुणरूपिणी आत्मविद्या का उपदेश शिष्य को दिया है ॥ ३५ ॥ यह सद्योमुक्ति देनेवाली विद्या विद्वानों के द्वारा जानने योग्य है; क्योंकि पद्मपत्र पर जिस प्रकार जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार इस विद्या के जाननेवालों को पातक स्पर्श नहीं करते ऐसा सुना गया है ॥ ३६ ॥ एक 'सद्विद्या' है ।

कनक स्वर्ण के समानयुक्त साधन है । पद्मपत्रों में तिन और बहुत दोनों ही का सम्पर्क होने से कनक वायु के सन्तुलन से कनक के स्वरूपमान में परिवर्तन का भय इस में नहीं रहता है । स्वर्ण और कनक के सम्पर्क होने ही इसका उद्देश्य है ।

† यह इत और कन के समानयुक्त साधन है । कन, कन के अक्षीय, तत्काल वायु के निरन्तर संपर्क में साधन स्थिर रहता है । स्वर्णपत्र में निरन्तर अक्षीय इसका उद्देश्य है ।

‡ यह साधन स्वर्ण के समानयुक्त है । कन के कन करने के प्रत्यक्ष सम्पर्क का होने अधिकारी की इच्छा को करने करने उपस्थान में परिवर्तन देने से यह साधन होता है । पत्रों को के जाननेवाले अक्षीय ही इसका उद्देश्य है ।

सद्विद्याऽन्या तु सद्ब्रह्मपरोक्षज्ञानरूपिणी ।
 छान्दोग्ये परमोदारा प्रवृत्ता श्वेतकेतवे ॥ ३७ ॥
 उपदिष्टे परात्म्यैक्ये तत्र तत्त्वमसीत्यपि ।
 गुरुक्लेस्साधनानुक्तेः कममुक्त्यै च सा ध्रुवम् ॥ ३८ ॥
 अन्यातु भूमविद्या स्याद्यद्राजन्यन्न पश्यति ।
 सेवापरोक्षविज्ञानरूपा विद्येश्वरी मता ॥ ३९ ॥
 अनुक्लसाधनत्वेऽपि गुरुप्राधान्यहानितः ।
 शिष्यानुमतिरूपत्वात्सद्योमुक्त्यै च सा भवेत् ॥ ४० ॥

सद्ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान देनेवाली यह अत्यन्त उदार विद्या छान्दो-
 ग्यांपनिषद् में श्वेतकेतु को कही गई है ॥ ३७ ॥ इस विद्या में गुरु
 की उक्ति से 'तत्त्वमसि' इस वाक्यके द्वारा ब्रह्म और आत्मा की
 एकता का उपदेश होने पर भी साधनों के न कहने के कारण इससे
 कममुक्ति ही निश्चय होती है * ॥ ३८ ॥ एक 'भूमविद्या' है क्योंकि
 इसमें अनन्य (अद्वैत) भी नहीं देख पड़ता। यही अपरोक्ष (प्रत्यक्ष)
 ज्ञानस्वरूपा और सब विद्याओं में श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ इसमें साधनों
 के न कहने पर भी और गुरुकी प्रधानता न रहने के कारण
 यह शिष्य के लिये स्वयं अनुभवस्वरूप होने से इसके द्वारा सद्यो
 मुक्ति होती है † ॥ ४० ॥ इसी प्रकार की कितनी ही विद्याएँ

* यह रामयोगवान साधन है। यह साधन निषत्प्रधान होने के कारण साधक के अन्तः-
 कर्षको विद्युद्गता के सारवश पर इस साधन के फल का कदम निर्धार करता है। साधक में कष्टद्वार,
 स्वार्थपरता और देशभक्त का यदि तीन ब्रह्मीय के उदय हो गया हो तो इस साधन के द्वारा क-
 पटोबाधमुक्ति होना सम्भव है नहीं तो कममुक्ति अवश्यम्भावी है। एतद्योग में निष्ठाव द्वादिन ही
 इसका उपदेश दे सके हैं।

† यह एतद्योगवान साधन ही नहीं है किन्तु एतद्योग की सिद्धांतरथा में इस अधिकार की
 प्राप्ति होती है। एतद्योग इन्द्रिय और ज्ञानयोग के जो तीन त्रेयी के ज्ञान हैं तो तीनों आद्यभवेन के

एवमन्याश्च काश्चित्सुर्विद्या वेदान्तबोधिताः ।

एतास्तूद्देशतः प्रोक्त्य वेदितव्या मनीषिभिः ॥ ४१ ॥

विद्यासन्ततिविज्ञानं शिष्यंचित्तपरीक्षणम् ।

- अवश्यं भावि सर्वेषामाचार्याणां विशेषतः ॥ ४२ ॥

अपरीक्षितशिष्याय स्वयश्चानधिकारिणे ।

उपदिष्टा यथाविद्या गुरुणा विफला भवेत् ॥ ४३ ॥

तथोपदिष्टा विद्यापि शिष्यायाप्यधिकारिणे ।

विद्यासन्ततिविज्ञानहीनेन गुरुणा कपे ॥ ४४ ॥

यथा विद्या प्रदातव्या शिष्यपात्रं सुनिर्मलम् ।

सर्वलक्षणसम्पन्नं त्वात्वेवेति नियम्यते ॥ ४५ ॥

वेदान्त में कही गई हैं । वे संक्षेप से कही गई हैं वे विद्वानों के जानने योग्य हैं ॥ ४१ ॥ तब लोगों को और विशेषतया आचार्यों को विद्यासन्तति के विज्ञान को अवश्य जानना चाहिये और शिष्य के चित्तकी भी परीक्षा अवश्य कर लेनी चाहिये ॥ ४२ ॥ परीक्षा न किये हुए अनधिकारी शिष्यको गुरु के द्वारा उपदेश की हुई विद्या जिस प्रकार आपही विफल हो जाती है उसी प्रकार है हनुमान् । विद्यासन्तति के ज्ञान से हीन गुरुके द्वारा अधिकारी शिष्य को दी हुई विद्या भी विफल होजाती है ॥ ४३-४४ ॥ जिसप्रकार निर्मल और सर्वलक्षणों से युक्त, सुपात्र शिष्य को जानकर ही विद्या देनी चाहिये यह नियम है ॥ ४५ ॥

उद्देश से उद्देश सम्पन्न रहने वाले हैं, यद्यपि उद्देशों का प्रत्यक्ष बोधोद्देश के उद्देश से प्रत्यक्ष सम्पन्न रहने योग्य हैं क्योंकि जो वह मन, वाणी और बुद्धि से प्रतीत है वह प्रत्यक्ष उद्देश वाणी द्वारा नहीं होता । वह केवल अस्वरूप प्रतीत है । अस्वरूपप्रतीत उद्देशका सुभाषण प्रत्यक्ष करने उद्देश के प्रत्यक्षमन्त्रादा प्रतीकप्रतीति से निर्मितप्रतीति में प्रत्यक्ष होता हुआ करने वाणी द्वारा प्रतीति में वह प्रमाण के प्रतीति प्राप्त प्रतीति है जो प्रतीति अस्वरूपप्रतीति है ।

तथा विद्या ग्रहीतव्या गुरुनाथं मुनिर्मलम् ।

सर्वलक्षणसम्पन्नं ज्ञात्वैवेति विनिश्चिनु ॥ ४६ ॥

उसी प्रकार गुरुदेव को निर्मल और सर्व लक्षणसम्पन्न * जान करही उनसे विद्या ग्रहण करनी चाहिये, यह पूर्णरीत्या निश्चय करलो ॥ ४६ ॥ उच्चम आचार्य द्वारा उपदिष्ट शास्त्ररहस्य

* श्रीगुरुगीता में इस और आचार्य एवं शिष्य के सम्बन्ध निम्न स्थिति में बतलाने के लिये गये हैं—

एक शास्त्री में पारब्रह्म, ब्रह्म, सम्पूर्ण शास्त्रों के उल्लेख और बहुत बानस मानस करने वाले, एक बहो से एवं और ब्रह्म, इन्हीं कर्णों उल्लेखोद्भव और दर्शन करने में महत्कर्म हैं। इतिहास मिलनी एक करने बराबर हैं। सर्वज्ञ एवं मानस करने वाले हैं, मन्त्रार्थ हैं। शान्त मानस बराबर मिलन मन कभी बचन नहीं होता है, माता विद्या के समान दित करने वाले हैं, सम्पूर्ण कर्मों में प्रवृत्तमानसीध हैं, और ब्रह्म, पानस्य, मन्त्रापी और सम्पादी इन आचार्यों में से किसी आचार्य के ही एक आचार्य मिलाही हैं यह प्रकार के सर्वप्रथमप्रथम ब्रह्मना एक करने योग्य हैं। आचार्य और इस में दोनों कहीं कहीं पर्यायवाचक शब्द हैं तथा कर्म के वैतकर्म के कभी कभी आचार्य और इस लक्ष्य में वेद भी है। उपनयन करकर जो शिष्य जो वेद का उपदेश करते हैं वे आचार्य हैं और आचार्यिक उपाधि के लिये जो शिष्य जो दीक्षा देते हैं वे इस हैं। सम्पूर्ण वेद और शास्त्र आदि में उपदिष्ट हो और जबकि औपचारिक ज्ञान शिष्य जो कर्मों में आचार्य कहते हैं। जो सर्वदर्शी साह्य ब्रह्मज्ञों के दिशाने वेद शास्त्रों के विद्या सिद्धांत और परमेश्वर की उपासना के लिये जो महाविष्णु शिष्यों को बतलाने उनके इस करते हैं। दर्शन शास्त्रों की साधुमि के ब्रह्मज्ञ को वेद और शास्त्र के सकल वेदों को जानते हैं अन्त्या अधिदैव एवं अधिदैव नामक मानस को नहीं माति समझते हैं और अन्य और उपर्यो की उपाधिमात्र, औचित्य भाषा और परकीय भाषा इनसे नहीं माति परिचित रहकर सोचविद्या में विपुल हो वे ही वेद आचार्य कह जाते हैं। पञ्चतन के ब्रह्मज्ञ को महापुरुष विष्णुपासना, श्रुतीपासना, समस्तपासना, अनेकोपासना और विनोपासनाका एक ब्रह्मपासना के एवं रहस्यों को समझते हैं और जो योगिनाथ मन्त्रयोग, इन्द्रयोग, समयोग, राजयोग इन चारों के ब्रह्मज्ञ ब्रह्मिन् उपासना को जानते हो देने जानी, निर्वाणमानस, सर्वज्ञान में विपुल, विनामयित, जीवों का कल्याण करने वाले नीतिमत्त ब्रह्मना वेद एक कहलाते हैं शिष्य इन्हीं, ब्रह्मना और उपचार्यपासना होना चाहिये। यह कर्णवेद हो, इन्द्रा (ब्रह्म) हो, ज्ञानी न हो, पाणिनी का हितेन्द्र हो, पाणिनी हो मन्त्रक न हो, लक्ष्मीनेन्द्र हो, मन्त्रिर्देव माता विद्या के दिव में स्थित हो, मन, मन और शरीर तथा कर्मों से ब्रह्मैवात्म्य हो, ब्रह्मसम्पन्न हो, ब्रह्मज्ञ हो, अन्त्या सम्पन्न हो, ब्रह्मदत्त मन के नपादि में महत्त हो, ब्रह्मदत्त मन में ब्रह्मज्ञ हो, वैश्वानरपासना हो, ब्रह्मविष्ट मार्ग में समग्रवि हो, ब्रह्म हो, जीवी न हो, शरीर निष्कल मन्त्र न हो, इस न आचार्यी हो, विवेचिन् हो, यह प्रकार का शिष्य होना चाहिये।

सदाचाप्योपदिष्टार्थशुक्लपक्षेन्दुवत्कृमात् ।
 शिष्यस्य वर्द्धते नित्यं पूर्णश्च विमलो भवेत् ॥ ४७ ॥
 असद्गुरुपदिष्टार्थः कृष्णपक्षेन्दुवत्कृमात् ।
 शिष्यस्य ह्रसते नित्यं नष्टश्च समलो भवेत् ॥ ४८ ॥
 कालान्तरसमुद्भूतं शिष्यदोष्टं महत्तरम् ।
 ज्ञात्वाचाप्यो यथा रोषाद्दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ४९ ॥
 कालान्तरसमुद्भूतं गुरुदोष्टं महत्तरम् ।
 ज्ञात्वा शिष्यस्तथा रोषाद्दूरतः परिवर्जयेत् ॥ ५० ॥

शिष्य के लिये प्रतिदिन शुक्लपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमशः बढ़ता है और विशुद्ध होकर पूर्ण हो जाता है ॥ ४७ ॥ असद्गुरुद्वारा उपदिष्ट शास्त्ररहस्य शिष्यके लिये प्रतिदिन कृष्णपक्ष के चन्द्रमा के समान क्रमशः घटता है और नष्ट होकर नष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥ जिस प्रकार कालान्तर में उत्पन्न हुई शिष्य की अत्यन्त महती दुष्टता को जानकर आचार्य को क्रोधपूर्वक उसे दूरसे परित्याग कर देना चाहिये उसी प्रकार कालान्तर में उत्पन्न हुई गुरुके अत्यन्त महान् दोष को जानकर शिष्य को क्रोधपूर्वक उसे दूरसे परित्याग कर देना चाहिये * ॥ ४९-५० ॥

* शाल्वेण यह है कि इस शिष्य का अल्प और ह्रस्वता, आध्यात्मिक वृद्धि और आत्मसाधन करने के लिये है यदि शिष्य कलम हो और ह्रस्वता यह समझे कि मैंने व्यक्ति की आध्यात्मिक वृद्धि होना वह कलम में अल्पता है तो ऐसे शिष्य का त्याग कर देना आवश्यकता के लिये इस का कर्त्तव्य है । यदि अल्प ह्रस्व शिष्य-यदि ऐसा होने के कारण यह समझे यह कि जिस व्यक्ति को अपने अपनी आध्यात्मिक वृद्धि के निमित्त वे इस अपने मार्ग है यह व्यक्ति वृद्धि निरवरोधी अल्पता में ही इस का है और यह अल्पताविरहित व्यक्ति तब निरवरोध होकर शिष्य की आध्यात्मिक वृद्धि का पथ दिखाने में सहायक है तो इसी शिष्य का कर्त्तव्य है कि ऐसे इस का त्याग करने का पथ छोड़ कर उसे त्याग देने ।

स्वामिमृत्यौ जगत्पस्मिन् पतिभार्य्ये च मारुते ।
 पितृपुत्रौ च सम्बद्धावन्योन्यं शास्त्रवर्त्मना ॥ ५१ ॥
 तयोरेकस्य पातित्ये यथान्ये नास्ति हेयता ।
 एवं सम्बद्धयोः पूर्वमपि स्याद्गुरुशिष्ययोः ॥ ५२ ॥
 अधर्मं प्रतिपन्नस्य गुरोरप्यविवेकिनः ।
 स्ववर्णाश्रमहीनस्य शासनं हि विधीयते ॥ ५३ ॥
 जात्याशिष्टोऽपि विबुधो गुरुर्भवेत्तुमर्हति ।
 कर्माशिष्टस्तु कुत्रापि न गुरुत्वमवाप्नुयात् ॥ ५४ ॥
 धर्मोद्देशेन लोकेऽस्मिन् गुरुन् गृह्णन्ति केचन ।
 अर्थोद्देशेन केचिच्च कामोद्देशेन केचन ॥ ५५ ॥

हे हनुमान् ! इस संसार में स्वामी और सेवक, पति और पत्नी, पिता और पुत्र, ये शास्त्रीय मर्यादा से अन्योन्य सम्बन्ध से युक्त हैं ॥ ५१ ॥ उन दोनों में से किसी एक के पतित होने पर जैसे दूसरे के द्वारा वह त्यागने योग्य होता है, इसी तरह पहिले से सम्बन्ध युक्त गुरुशिष्यों में से भी किसी एक के पतित होने पर वह दूसरे के द्वारा त्यागने योग्य होता है ॥ ५२ ॥ क्योंकि अपने वर्ण और आश्रम धर्म से हीन, अधर्म में प्रवृत्त अविवेकी गुरुके लिये भी शासन की विधि है ॥ ५३ ॥ जाति से अशिष्ट अर्थात् नीच पुरुष भी यदि विद्वान् हो तो, गुरु हो सकता है; परन्तु जो कर्मों से अशिष्ट अर्थात् नीचकर्मी हो, वह कहीं भी गुरुत्व को प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ५४ ॥ इस संसार में कोई धर्म के उद्देश्य से, कोई अर्थ के उद्देश्य से और कोई काम के उद्देश्य से गुरुका ग्रहण करते हैं ॥ ५५ ॥ उक्त उद्देश्यों में से जिस उद्देश्य की

तेषां तत्तत्फलासिद्धौ गुरुशुश्रूषणादिकम् ।

यथा वृथा तथा मोक्षोद्देशेनाराधनं गुरोः ॥ ५६ ॥

तस्माद्विधर्मानाचार्यान् पूर्वकांस्त्वं परित्यज ।

गौशाचार्यान्पि स्वश्रूस्तत्याज जनको मम ॥ ५७ ॥

वैधर्म्यं मय्यसूक्तिश्चिद्विद्यते बाह्यनामुत ।

भविष्यति यदि प्राज्ञ तदास्म्य तु मां त्यज ॥ ५८ ॥

ज्ञानं सिध्यतु ते नो वा शुभाचाराज तु त्यज ।

श्रेयोहानिः कचिन्नेव कस्यचिच्छुभकारिणः ॥ ५९ ॥

श्रुत्युक्तव्यप्रसिद्धविधानां निपुणोऽपि निरूपणे ।

सिद्धि के लिये गुरु किया हो, वह उद्देश्य यदि उस गुरुके द्वारा सिद्ध न हो तो जिसप्रकार की हुई गुरुसेवा आदि वृथा है, उसी प्रकार मोक्ष के उद्देश्य से किये हुए गुरु के द्वारा यदि मोक्ष सिद्धि न हो तो, की हुई गुरुसेवा व्यर्थ है ॥ ५६ ॥ इस लिये पहिले के विधर्मी (धर्महीन) आचार्यों को तुम छोड़ दो । मेरी सास और जनक (स्वगुरु) ने गौश आचार्यों का त्याग किया था ॥ ५७ ॥ हे बुद्धिमान् अज्ञानीपुत्र । मुझमें यदि कोई धर्म-हीनता हुई हो, कुछ भी हो या होगी तो उसी समय से तुम मुझे छोड़ दो ॥ ५८ ॥ जाहे तुम्हें ज्ञानप्राप्ति हो या न हो किन्तु तुम अपने शुभ आचारों का त्याग न करो । किसी शुभ कर्मों के करने वाले पुरुष की कमी श्रेयोहानि (अकल्याण) नहीं ही होती है ॥ ५९ ॥ वेदों में कथित समस्त विद्याओं का निरूपण करने में समर्थ होने पर भी, हे मास्ते । जो अपने आचारों से

स्वाचाररहितो मूर्ख इति निश्चिनु मारुते ॥ ६० ॥

स्वधर्मैराप्यते विद्या साक्षादेदान्तवाक्यजा ।

प्रणम्य वाऽतस्तत्त्वं नित्यं स्वधर्म्मनिरतो भव ॥ ६१ ॥

श्रुतिस्मृतिसमीरितानतिरुहस्यधर्मान् स्फुटं

तव श्रुतवतोऽधुना किमपि नैव वेद्यान्तरम् ।

तथापि मयि ते गुरौ श्रुतिशतेऽपि चाष्टोत्तरे

स्वधर्म्मचरणे तथा भवतु भक्तिरव्याजतः ॥ ६२ ॥

समस्तजनमोहिनी सकललोकहेतुः परा

महाभवभयङ्करी विरतिबोधधिकारिणी ।

सुरेन्द्रविधिदुस्तरा यमभयऽतिघोराप्रखिल-

स्वधर्म्महतिकारिणी जयति सा हि माया मम ॥ ६३ ॥

विमुख है वह मूर्ख है, ऐसा तुम निश्चय जानो ॥ ६० ॥ साक्षात्

वेत्नात् वाक्यों की विद्या (ज्ञान) स्वधर्माचरण से प्राप्त होती है ।

इस कारण नम्र होकर तुम स्वधर्म के पालन में लग जाओ ॥ ६१ ॥

श्रुतिस्मृति कथित अत्यन्त गुप्त धर्मों को स्पष्टतया तुमने सुन

लिया है । अब तुम्हारे लिये अन्य कुछ जानने योग्य नहीं

रहा है । तथापि गुरु मुझ में, अष्टोत्तरशत उपनिषदों में

और स्वधर्माचरण में तुम्हारी निष्कण्ठ भक्ति रहे ॥ ६२ ॥

समस्त संसार को मोहित करने वाली, समस्त लोकों (भुवनों)

की प्रधान कारणस्वरूपा, विशाल सृष्टि को भयभीत करने

वाली, वैराग्यसम्बन्धी ज्ञान का तिरस्कार करने वाली, ब्रह्मा,

इन्द्र आदि भी जिसका पार नहीं पा सकते, यमदूतों से अत्यन्त

भयानक, सम्पूर्ण स्वधर्मों में बाधा करने वाली जो मेरी माया

है, वही प्रबला है ॥ ६३ ॥ अतः उस माया से पार होने का

अतः प्रतिपदञ्च तत् तरणहेतुमूता मम
 स्थितिर्भवतु मारुते सकलभीतिविध्वंसिनी ।
 यथैव सुरसत्तमा अपि भवाब्धिपारं गताः
 स्वयोधसुसनिर्भराः परमगुरश्च तन्मे पदम् ॥ ६४ ॥
 श्रोतव्यं निखिलं श्रुतं मम मुखाद्भक्त्या त्वया मारुते
 तत्सर्वं सफलं कुरुष्व मननाद्भ्यानाच्च तीव्रात्स्वयम् ।
 एषा मे गुरुदक्षिणा भियतमा तत्त्वार्थसंवर्द्धिनी
 नो चेदपस्वीजवापिन इव क्लेशाय मेऽमद्भयः ॥ ६५ ॥
 स्नेहातिरेकादमलात्मबोधे
 मयैवमाशङ्कितमन्यथा त्वम् ॥

कारण स्वरूप-मेरा स्मरण पद पद पर करना चाहिये । हे मारुते !
 यह मेरा स्मरण सब प्रकार के भयों का नाश कर देता है । इसी
 स्मरण से ही श्रेष्ठ देवगण भी भवसागर को पार कर, आत्म-
 ज्ञान के सुख से परिपूर्ण हो, मेरे उस सर्वोच्च पदको प्राप्त हुए हैं ॥
 ६४ ॥ हे मारुते ! जो कुछ सुनने योग्य था, सो सब तुमने मेरे
 सुखसे भक्तिपूर्वक सुन लिया है । अब इस सब को तुम स्वयं
 मनन और तीव्र ध्यान (निदिध्यासन) के द्वारा सफल करो ।
 यही तत्त्वार्थों के संवर्द्धन करने वाली मेरी अत्यन्त प्यारी गुरु-
 दक्षिणा है । ऐसा न होने से ऊपर मूर्खों में बीजारोपण करने वाले
 के समान मेरे वचन मेरे क्लेश के कारण होंगे ॥ ६५ ॥ स्नेह की
 अधिकता से तुम्हारे निर्मल आत्मज्ञानी होने के सम्बन्ध में मैंने

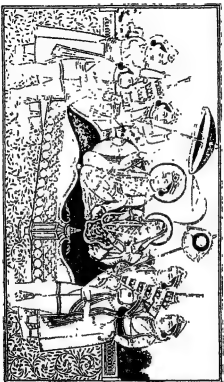
सर्वार्थविद्वानधुना तु धीमन्
मरुसुतासीति हि साधु मन्ये ॥ ६६ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे
सर्ववेदरहस्यार्थासु श्रीरामगीतासूपनि-
षत्सु विद्यासन्ततिगुरुतत्त्वनिरूपणं
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥

ही इस प्रकार अन्यथा शङ्का की थी, परन्तु हे बुद्धिमान् वायुपुत्र !
अब मैं मज़ी भाँति समझता हूँ कि तुम सभी अर्थों (रहस्यों)
के ज्ञाता हो ॥ ६६ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय
पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों को प्रकाश करने
वाली श्रीरामगीता उपनिषद् का विद्यासन्तति
गुरुतत्त्वनिरूपण नामक सत्रहवाँ अध्याय
समाप्त हुआ ॥

श्रीराधामनिरा

राम धर्मदास ।

सर्वाध्यायसङ्गतिनिरूपणम् ।

हनूमानुवाच ।

भगवंस्त्वन्मुसाम्भोजाञ्छ्रोतव्यमखिलं श्रुतम् ।

तथापि मे त्वदुक्त्यर्थशुश्रूषा जायते पुनः ॥ १ ॥

तस्मात्त्वमुक्तपूर्वार्थसंगतीस्संग्रहेण मे ।

सकृत्स्मास्य मजाय धारणार्थं यथाक्रमम् ॥ २ ॥

श्रीराम उवाच ।

वेदान्तेषु समस्तेषु तथा भागत्रयेऽपि च ।

अष्टोत्तरशतस्यादौ प्रामाण्यं मुख्यमीरितम् ॥ ३ ॥

अथ सच्चित्सुखानन्तब्रह्मज्ञानोदयात् परम् ।

हनुमान्जी बोले—हे भगवन् । आपके मुखकमल से मैंने सुनने योग्य समस्त विषयों को सुन लिया है । तथापि आपके कहे हुए अर्थों को सुनने की मुझे पुनः इच्छा हुई है ॥ १ ॥ इस कारण हे मेरे नाथ ! पहिले कहे हुए शास्त्रीय रहस्यों की सङ्गति (क्रम-सम्बन्ध) का संक्षेप से एकबार मुझे स्मरण दिलाइये, जिससे उन्हें यथाक्रम मैं धारण कर सकूँ अर्थात् चित्तमें रखसकूँ ॥ २ ॥ श्रीरामचन्द्र जी ने कहाः—समस्त वेदान्तों में और (वेद के) तीनों भागों में सबसे पहिले अष्टोत्तरशत उपनिषदों का प्रधान-रूप से प्रामाण्य कहा गया है ॥ ३ ॥ फिर सच्चिदानन्दमय अनन्त ब्रह्म के ज्ञान का उदय होने के पश्चात् तादात्म्य (जीव और ब्रह्मकी एकता) अभ्यासरूपी योग साधन करना चाहिये ऐसा

तादात्म्याभ्यासयोगश्च कर्तव्य इति निश्चितम् ॥ ४ ॥
 ततः प्रारब्धवर्जिवन्मुक्तलक्षणमीरितम् ।
 पश्चाद्विदेहमुक्तस्य निष्प्रारब्धस्य लक्षणम् ॥ ५ ॥
 वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशादिकं ततः ।
 सप्तभूमीविचारश्च प्रकृतस्तदनन्तरम् ॥ ६ ॥
 अथ दृश्यानुविद्धादिपदसमाधिनिरूपणम् ।
 अथ वर्णाश्रमाचारव्यवस्थापनमद्भुतम् ॥ ७ ॥
 ततः सञ्चितपूर्वार्थां विभागः कर्मणामथ ।
 कर्मिभक्त्यानियोगिगुणत्रयनिरूपणम् ॥ ८ ॥
 त्वदवैर्यनिमित्तात्मविश्वरूपप्रबोधनम् ।
 तारकप्रणवस्याथ मात्रामेदनिरूपणम् ॥ ९ ॥

मेरा निश्चय है ॥ ४ ॥ अनन्तर प्रारब्धयुक्त जीवन्मुक्त का और
 तत्पश्चात् प्रारब्धरहित विदेहमुक्त का लक्षण कहा गया है ॥ ५ ॥
 फिर वासनाक्षय और मनोनाश आदि और अनन्तर सप्तभूमियों
 का प्रकृत (यथार्थ) विचार कहा गया है ॥ ६ ॥ फिर दृश्यानु-
 विद्ध आदि छःप्रकार की समाधियों का निरूपण किया है
 पश्चात् वर्णाश्रम के आचारों के सम्बन्ध में अद्भुत व्यवस्था की
 गई है ॥ ७ ॥ फिर सञ्चित आदि कर्मों का विभाग तथा कर्मों,
 भक्त, ज्ञानी और योगी पुरुषों के गुणत्रयानुसार विभागों का
 निरूपण किया गया है ॥ ८ ॥ तुम्हारे अवैर्य का कारणस्वरूप
 अपने विश्वरूप का मैंने तुम्हें ज्ञान कराया; फिर तारक प्रणव की
 मात्राओं के भेदों का निरूपण किया ॥ ९ ॥ फिर चारों वेदों के

चतुर्वेदरहस्यार्थमहावाक्यार्थबोधनम् ।
 ततश्च मूलाधारादिनवचक्रविवेचनम् ॥ १० ॥
 अष्टिमाद्यष्टसिद्धीनां दूषणञ्च ततः परम् ।
 विद्यासन्ततिविज्ञानगुरुत्वत्वबोधनम् ॥ ११ ॥
 एवं गीतामहाशास्त्रं मम ते कपिनायक ।
 प्रोक्तं समस्तवेदान्तरहस्यार्थैर्गर्भितम् ॥ १२ ॥
 तीर्थक्षेत्रोत्सवश्रान्तिर्नृणां स्यादधमाधमा ।
 मन्त्राणां विविधानाञ्च चिन्ता स्यादधमा कपे ॥ १३ ॥
 द्वात्रिंशद्वशवेदान्तचिन्तनं मध्यमं भवेत् ।
 अष्टोत्तरशतप्रोक्तस्त्वचिन्तनमुत्तमम् ॥ १४ ॥

रहस्यार्थप्रकाशक महावाक्यों के अर्थों को समझाया; अनन्तर
 मूलाधार आदि नवचक्रों का विवेचन किया ॥ १० ॥ फिर अष्टि-
 मादि आठ सिद्धियों के दोष (द्वेषता) और विद्यासन्तति का
 विज्ञान बताया गया तथा गुरुसम्बन्धी तत्त्वों को समझा दिया ॥
 ११ ॥ हे कपिनायक । इस प्रकार गीतारूपी महाशास्त्र मैंने
 तुम्हें सुनाया है । इसमें एकमात्र समस्त वेदान्त के रहस्यों का
 अर्थ गर्भित (भरा हुआ) है ॥ १२ ॥ तीर्थक्षेत्रों में या उत्सवों
 में झमझ करना, हे कपे ! मनुष्यों के लिये अधम से अधम है और
 विविध मन्त्रों का स्मरण (जप) करना अधम है ॥ १३ ॥ बत्तीस
 वा द्वात्रिंश वेदान्तों (उपनिषदों) का चिन्तन (मनन) मध्यम है
 और अष्टोत्तरशत (१८) उपनिषदों में कथित तत्त्वों का
 चिन्तन (मनन) करना उत्तम है ॥ १४ ॥ समस्त वेदान्त के

सर्ववेदान्तगूढार्थविशदीकरणक्षमे ।

अस्मिन्गीतामहाशास्त्रे चिन्तनं तूत्तमोत्तम् ॥ १५ ॥

इयं गीता त्वया लब्धा गोपनीया प्रयत्नतः ।

अस्यां भक्तिविहीनस्य न किञ्चिद्रक्षुमर्हसि ॥ १६ ॥

एवं श्रीरामवचनमुधाधारां भृशं पिबन् ।

हनुमान् वाष्पपूर्णाक्षः सगद्गदमुवाच ह ॥ १७ ॥

हनुमानुवाच ।

श्रीराम मत्संसृतिजार्तिहारिन्

श्रीजानकीनाथ सरोजनेत्र ।

गूढ़ अर्थों का स्पष्टीकरण करने में समर्थ इस गीता महाशास्त्र का चिन्तन (मनन) करना तो उत्तमोत्तम है * ॥ १५ ॥ यह गीता तुमने प्राप्त कर ली है, इसको यज्ञ पूर्वक तुम गुप्त रखो । इसमें जिसकी भक्ति नहीं है, उससे इसके सम्बन्ध में कुछ न कहो ॥ १६ ॥ इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी के वचनरूपी मुधा की धारा का पूर्णरूपसे पान कर, श्रीहनुमान् जी आँखों में आँसु भर कर गद्गद होकर बोले ॥ १७ ॥ हनुमान् जी ने कहा:— संसार

* अधिभार वेद के कारण देता कहा गया है । इससे अन्य राजा और अन्य नीलाचों की सिन्धु नहीं समझना चाहिये । अधिभार वेद से एक राजा हनुम और अन्य राजा वीर हो जाते हैं । जिस प्रकार सिन्धुपात्रक के सिने सिन्धुनीला प्रधान और अन्य नीलाचें व्यधान हो जायेंगी, जिस प्रकार शक्ति वपात्रक के सिने शक्तिनीला प्रधान और अन्य नीलाचें व्यधान हो जायेंगी, जिस प्रकार शिवोपात्रक के सिने शम्भुनीला प्रधान और अन्य नीलाचें व्यधान हो जायेंगी, जिस प्रकार सूर्य वपात्रक के सिने सूर्यनीला प्रधान और अन्य नीलाचें व्यधान हो जायेंगी और जिस प्रकार पञ्चवक्त्र वपात्रक के सिने पञ्चनीला प्रधान और अन्य नीलाचें व्यधान हो जायेंगी वही प्रकार शीरोपात्रक भी नक्ति इन्द्र के सिने यह नीला प्रधान होने से देता कहा गया है ।

श्रीमदसिष्ठादिमहर्षिसिष्य

श्रीनाथ मन्नाथ किमद्य वक्ष्ये ॥ १८ ॥

गीतामृतास्वादनमचाचि ते

वक्त्रव्यमद्य प्रतिभाति नो मे ।

तथापि तेऽत्यद्भुततत्त्वनिष्ठा-

श्रित्ताः प्रवृत्तो त्वस्यन्ति वाचम् ॥ १९ ॥

गीताः श्रुता वद्वद्य इतः पुस्तका-

च्छ्रीराम तत्त्वप्रतिपादयिष्यः ।

अस्यास्तु सर्वा अपि कोटिकोटि-

भागेन तुल्या इह नेति मन्ये ॥ २० ॥

श्रीरामगीतामृतपानतुषः

से उत्पन्न हुए मेरे दुस्त्रियों के हरने वाले हे श्रीरामजी । हे श्रीजानकी के प्राणेश्वर । हे कमलनेत्र । हे श्रीमदसिष्ठ आदि महर्षियों द्वारा सेवा करने योग्य । हे लक्ष्मीपते । हे मेरे स्वामी । आज मैं क्या कहूँ ? ॥ १८ ॥ इस गीतारूपी अमृत के आस्वादन से आनन्दमग्न मेरे चित्त में अब कहने योग्य कुछ भी नहीं देख पड़ता । तौ भी आपके अद्भुत तत्त्वों की चिन्ताएँ (विचार) कुछ कहने के लिये वाणी को प्रेरणा करती हैं ॥ १९ ॥ हे श्रीरामचन्द्रजी । तत्त्वों का प्रतिपादन करनेवाली अनेक गीताएँ मैंने इससे पहिले सुनी हैं, परन्तु वे सब इस संसार में इस गीता के करोड़ के भी करोड़वें अंश के समान नहीं हैं ऐसा मैं समझता हूँ ॥ २० ॥ श्रीरामगीतारूपी अमृत के पान से तुम

तृणीकृतेन्द्रो विजरो विमृत्युः ।
 अहं विशोको विजिघत्स एष
 स्वस्थोऽपिपासोऽस्मि किमन्यदाप्यम् ॥ २१ ॥
 यद्भवं गन्धमात्रं वा न वासयसि मय्यतः ।
 भगवन्निति सम्बोधं मन्ये सार्षमहं प्रभो ॥ २२ ॥
 जन्मान्तरसहस्रेषु निष्कामसुकृतानि मे ।
 यानि तेषामिमां गीतां राम मन्ये महत्फलम् ॥ २३ ॥
 यथा भवत्पदाम्भोजरेणुं घृत्वात्ममस्तके ।
 दुस्तराम्भोनिधिस्तीर्णस्तथा च भववारिधिः ॥ २४ ॥
 पित्रा मर्कटजात्या च चपलत्वं सदा मम ।

होकर मैं इन्द्र को तृण के समान समझता हुआ जराहीन (अजर)
 मृत्युहीन (अमर) शोकहीन, जिघांसाहीन (अहिंसक)
 स्वस्थ और ज्ञानतृषा हीन होगया हूँ । अब मुझे और क्या
 पाना है ? अर्थात् सब पालिया है ॥ २१ ॥ जब कि ज्ञान से उत्पन्न
 गन्ध भी मुझसे आप नहीं हटाते हैं, तब हे प्रभो ! मैं 'भगवन्'
 यह सम्बोधन सार्वक समझता हूँ ॥ २२ ॥ सहस्रों जन्मों में
 निष्कामभाव से मैंने जो पुण्य किये हैं, हे रामजी ! उनका महत्फल
 स्वरूप मैं इस रामगीता को समझता हूँ ॥ २३ ॥ जिस प्रकार
 आपके चरणकमलों की रेणुको अपने शिर पर चढ़ाकर मैं दुस्तर
 महासागर को लाँच गया था, उसी प्रकार अब मैं संसारसागर को
 भी पार कर चुका हूँ ॥ २४ ॥ मेरे पिता वायुदेव होनेसे और
 मर्कट जाति में मेरा जन्म होनेसे, मैं निरन्तर चपल रहा करता

तत्सर्व्वं व्यपोह्याशु नैश्चल्यमकरोरहो ॥ २५ ॥
 किमत्र बहुनोक्तेन धन्य एवास्मि राघव ।
 तथापि न भवेद्येन कृतज्ञत्वज्ञतिर्मम ॥ २६ ॥
 सद्गुरो प्रार्थयाम्यद्य तेदवाजस्रचिन्तनम् ।
 चतुर्मुखसुरेन्द्रादिनतयोस्त्वत्पदाब्जयोः ॥ २७ ॥
 एवं हनूमता प्रोक्तः श्रीरामः करुणानिधिः ।
 प्रोवाच सस्मितं वान्यं स्निग्धं सूक्ष्मार्थगर्भितम् ॥ २८ ॥

श्रीराम उवाच ।

मे भक्ता अभर्व्वंस्तथैव बहवः शिष्याश्च पूर्वं कृपे
 तेष्वेकोऽपि मया न दृष्ट इह यस्तोके क्वचित्पादशः ।
 तदेदान्तरहस्यगर्भितमहागीतोपदेशार्हताम्

था । अहो ! आपने मेरी वह सब चखलता शीघ्र दूर कर मुझे
 निश्चल (शान्त) बना दिया ॥ २५ ॥ हे रामचन्द्रजी ! यहाँ
 अधिक क्या कहाजाय, मैं धन्यही हूँ । तौ भी जिससे मेरी कृत-
 ज्ञता बुद्धि की हानि न हो, हे सद्गुरो ! महारा, इन्द्र आवि आप
 के जिन चरखकमलों का वन्दन करते हैं, ऐसे उन चरखों का
 मैं निरन्तर चिन्तन करता रहूँ, यही अब मेरी प्रार्थना है ॥ २६॥२७॥
 इस प्रकार हनूमान् जी के कहने पर करुणानिधि श्रीरामचन्द्र
 जी ने किंचित् हँस कर सूक्ष्मार्थगर्भित (सुक) निम्न लिखित
 प्रकार का मृदु वचन कहा:- ॥ २८ ॥ श्रीरामचन्द्र जी बोले:-
 हे हनूमान् ! मेरे अनेक भक्त और शिष्य पहिले हो चुके हैं किन्तु
 इस लोक में उनमें तुम जैसा मैंने एकभी कहीं नहीं देखा । इसलिये

मत्वा केवलमेव ते निगदिता गोप्या त्वया यत्नतः ॥२६॥
 आत्मानं स्वर्णिं विधाय सकलानीशादिमुक्त्यन्तिमान्
 वेदान्तानपि चोत्तरारणिमयं जातस्तु गीतानलः ।
 सत्तर्कोन्मथनात्त्वदार्तिसभिषं दग्ध्वा ज्वलंस्ते हृदि
 त्वद्वाग्भूय समस्तसज्जनमवारण्यं दहत्वाश्रितम् ॥ २७ ॥
 शिष्टशिष्टसुरासुरैर्मथनतो वेदान्तदुग्धोदधौ
 चिन्तावासुकिबुद्धिमन्दरगिरेः दुशशास्त्रहालाहलम् ।

वेदान्त के रहस्यों से भरे हुए इस महान् गीतारूपी उपवेश के योग्य केषल तुम्हीं को जान कर यह मैंने तुमसे कही है, इसे यत्नपूर्वक तुम गुप्त रखो ॥ २६ ॥ आत्मा को श्रेष्ठ अरणि बनाकर और 'ईशोपनिषद्' से लेकर 'मुक्तिकोपनिषद्' पर्यन्त सब उपनिषदों को भी उत्तर अरणि * रूप बनाकर उत्तम तर्करूपी मथन के द्वारा जो गीतारूपी अग्नि उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे दुःखरूपी समिधाओं को जलाकर तुम्हारे हृदय में जाज्वल्यमान होता हुआ तुम्हारी वाणीरूप हो कर समस्त सज्जनों के भव (संसार) रूपी अरण्य का—जिसका कि उन्होंने आश्रय किया है—दाह करे ॥ २७ ॥ शिष्ट और अशिष्ट रूपी देवता और असुरों * के द्वारा चिन्तारूपी वासुकि और बुद्धि-

* यह में पवित्र अग्नि सज्जनों के निमज्जने के लिये जो दो प्रकार की सज्जनी होती है वनों के ये नाम हैं ।

* अनेक मन्त्राद्य में चौदह ज्ञान होते हैं । जन्मों के ऊपर के सब ज्ञानों में देवता रहते हैं और नीचे के सब ज्ञानों में ब्रह्म रहते हैं । ऊपर के सब लोक सात्त्विक होने से देवता योग शिष्ट और नीचे के सब लोक तामसिक होने से ब्रह्म योग अशिष्ट कहते हैं । इसका यह एक-लोक वन में से एक पृथ्वी का एक बीजाँ दिखता है ।

श्रीरामगीता

इत्युक्त्वा अश्वमेधं रामः शिष्यान्तं पथनात्मजम् ।
आतिथिं चैव स्वर्गं वेगाद्भुपुङ्गवो विपद्यतः ॥

पीत्वा जातमहं त्रिनेत्र उभया युक्त्रोऽचिरात्सीतया
मद्गीतामृतमेतदस्मि भवते दत्त्वा सुरेभ्यः सुखी ॥ ३१ ॥
मद्गीतामृतमागलं पिबति यः तस्यान्यशास्त्रैः फलम्
किं वा देशिकदेवतान्तरान्तिस्तोत्रादिभिः पूजनैः ।
किं दुग्धोदधिजामृतेन सुतरां पीतेन वा मारुते
देवानामुपचर्यते ह्यमस्ता नो पीतगीतस्य तु ॥ ३२ ॥
पीतगीतामृतस्त्वन्तु चिरजीवित्वमेष्यसि ।
न चासुरकृता पीडा भविष्यति तवानघ ॥ ३३ ॥
हनुमन्भावयोरेतं सुसंवादमुधारसम् ।

रूपी मन्दराचल के सहारेसे वेदान्तरूपी क्षीरसागर में मथन करने
पर जो दुग्धाक्षररूपी ह्यालाहल (घोरतरविष) निकला उसे पीकर
उमारूपी सीता के साथ होने से मैं तत्काल त्रिनेत्र अर्थात् शङ्कर
होगया हूँ और मेरे इस गीतारूपी अमृत को देवतारूप तुमको
देकर मैं सुखी हुआ हूँ ॥ ३१ ॥ जिसने मेरे गीतारूपी अमृत का
आकण्ठ पान किया है, उसे अन्य शास्त्रों के पढ़ने से क्या फल
है ? अथवा गुरु और अन्य देवताओं का नमन, स्तोत्र पाठादि
और पूजन से ही क्या लाभ है ? वा क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए
अमृत के बहुत पान करनेसे ही क्या फल है ? हे मारुते !
देवताओं की अमरता उपचारमात्र ही है अर्थात् वास्तविकी नहीं
है किन्तु गीतामृत पान करनेवाले की अमरता उपचारमात्र नहीं
है वास्तविकी है ॥ ३२ ॥ हे निष्पाप ! तुमने तो गीतामृत का
पान किया है अतः तुम चिरजीवित्व को प्राप्त होगे (अमर
रहोगे) और असुरों द्वारा की हुई पीड़ा तुम्हें कभी न होगी ॥ ३३ ॥
हे हनुमान् ! हम दोनों के इस श्रेष्ठ संवादरूपी सुधा के रसका जो

कर्णाम्यामादरेणैव ये पिबन्ति नरोत्तमाः ॥ ३४ ॥

येऽत्रत्याध्यायमेकं वा श्लोकं श्लोकार्द्धमेव वा ।

पठन्ति नित्यं नियमादहं तन्मोक्षलग्नकः ॥ ३५ ॥

सर्वलक्षणयुक्तेन त्वया प्रीतो हि मदगुरुः ।

एवं कदा त्वच्छिष्येण भविष्याम्यञ्जनासुत ॥ ३६ ॥

इत्युक्त्वा भगवान् रामः शिष्यं तं पवनात्मजम् ।

आलिलिङ्गे स्वयं वेगादश्रुपूर्णाक्षिपङ्कजः ॥ ३७ ॥

इति तत्त्वसारायण उपासनाकाण्डस्य द्वितीयपादे सर्ववेद-

रहस्यार्थासु श्रीरामगीतामूपनिषत्सु सर्वाध्यायसङ्गति-

निरूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥

समाप्तं श्रीरामगीता ॥

श्रेष्ठ पुरुष श्रवणों के द्वारा आवर के साथ ही पान करेंगे और जो इसका एक अध्याय, एक श्लोक वा आधा ही श्लोक प्रति दिन, नियमपूर्वक पढ़ेंगे उनके मोक्ष का मैं जिम्मा लेता हूँ ॥ ३४-३५ ॥

सर्व लक्षणों से युक्त तुमसे मेरे गुरु प्रसन्न हुए हैं । इसी प्रकार हे अञ्जनीपुत्र ! तुम्हारे शिष्य से मैं कब प्रसन्न होऊँगा ? ॥ ३६ ॥

यह कहकर भगवान् श्रीरामचन्द्र ने उसे शिष्य पवननन्दन को नेत्रकमलों में आँसू भरकर स्वयं सहसा आलिङ्गन किया ॥ ३७ ॥

इस प्रकार तत्त्वसारायण के अन्तर्गत उपासनाकाण्ड के द्वितीय पाद में कथित समस्त वेदों के अर्थों की प्रकाश करनेवाली

श्रीरामगीता उपनिषद् का सर्वाध्यायसङ्गतिनिरूपण

नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ॥

यह श्रीरामगीता समाप्त हुई ॥ श्रीराम ॥

श्रीविष्णुनामो जयति ।

धर्मप्रचार का सुलभ साधन ।

समाज की भलाई !-मातृभाषा की उन्नति !!

देशसेवा का विराह आयोजन !!!

—181—

इस समय देश का उपकार किस वपाची से हो सकता है ! संसार के इस झोर से बल झोरतक चाहे किसी विप्लवादीक युवक से यह प्रश्न कीजिये, उत्तर वही मिलेगा कि धर्मभाव के प्रचार से। क्योंकि धर्म ने ही संसार को धारण कर रक्खा है। भारतवर्ष किसी समय संसार का गुरु था, आज वह अन्धपरित झोर हीन हीन दशा में क्यों पच रहा है ! इसका भी उत्तर वही है कि वह धर्मभाव को छो बैठा है। यदि हम भारत से ही पूर्वे कि दू अपनी वसति के लिये हम से क्या चाहता है ! तो वह वही उत्तर देना कि मेरे प्यारे पुत्रो ! धर्मभाव की वृद्धि करो। संसार में उत्पन्न होकर जो व्यक्ति कुछ भी साधार्थ करने के लिये वसत हुए हैं, उन्हें इस बात का पूर्वे अनुभव होगा कि देशे कार्यों में कैसे विप्ल और कैसे बाधार्थ उपस्थित हुआ करती हैं। वद्यपि और युवक उनकी पराह नहीं करते और यन्त्रात्मक वसते लाभ ही बढ़ाते हैं, तथापि इसमें सम्भेद नहीं कि उनके कार्यों में उन विप्ल बाधाओं से कुछ बचावसे सम्भव ही हो जाती है। श्रीभारतवर्ष महाभयवत्त के धर्मकार्य में इस प्रकार अनेक बाधार्थ होने पर भी अब उसे जन-साधारण का हित साधन करने का सर्वशक्तिमान् जगन्नाथ ने सुप्रवसर प्रदान कर दिया है। भारत आधार्मिक नहीं है, हिन्दुजाति धर्मभाव जाति है, उसके रोम रोम में धर्म-संस्कार झोतझोत है, केवल वह अपने हृद को-धर्मभाव को-पूछ रही है। उसे अपने स्वहृद की पहिचान ऊर्ध्व देना-धर्मभाव को विशद रखना ही श्रीभारतवर्ष महाभयवत्त का एक पवित्र और प्रधान उद्देश्य है। वह कार्य हम वपी से महाभयवत्त कर रहा है और वनी वनी वसतों आधिक सुप्रवसर मिलेगा, लो लो वह जोरें जोर से यह काम करेगा। वसतक विप्लवाक है कि

इसी उपाय से देश का सच्चा उपकार होगा और अन्त में भारत पुनः अपने गुरुत्व को प्राप्त कर सकेगा ।

इस उद्देश्य साधन के लिये सुष्ठु दो ही मार्ग हैं । (१) उपदेशकों द्वारा धर्मप्रचार करना, और (२) धर्मग्रन्थ सम्बन्धी मौलिक पुस्तकों का उद्धार व प्रकाश करना । महामण्डल ने प्रथम मार्ग का अवलम्बन आरम्भ से ही किया है और अब तो उपदेशक महाविद्यालय स्थापित कर महामण्डल ने वह मार्ग स्थिर और परिष्कृत कर लिया है । दूसरे मार्ग के सम्बन्ध में भी यथा-योग्य उद्योग आरम्भ से ही किया जा रहा है । विविध ग्रन्थों का संग्रह और निर्माण करना, मासिकपत्रिकाओं का सञ्चालन करना, शास्त्रीय ग्रन्थों का आविष्कार करना, इस प्रकार के उद्योग महामण्डल ने किये हैं और उनमें सफलता भी प्राप्त की है, परन्तु अभीतक यह कार्य सम्तोषजनक नहीं हुआ है । महामण्डल ने अब इस विभाग को उन्नत करने का विचार किया है । उपदेशकों द्वारा जो धर्मप्रचार होता है उसका प्रभाव चिरस्थायी होने के लिये उन्हीं विषय की पुस्तकों का प्रचार होना परम आवश्यक है, क्योंकि वही एक दो बार जो कुछ सुना देगा, उसका मनन बिना पुस्तकों का सहारा लिये नहीं हो सकता । इसके सिवा सब प्रकार के अधिकारियों के लिये एक बड़ा कार्य-कारी नहीं हो सकता । पुस्तकप्रचार द्वारा वह काम सहज हो जाता है । जिसे निम्न अधिकार होगा, वह उतने ही अधिकार की पुस्तकें पढ़ेगा और महामण्डल भी सब प्रकार के अधिकारियों के योग्य पुस्तकें निर्माण करेगा । सारांश, देश की उन्नति के लिये, भारतवर्ष की रक्षा के लिये और मनुष्यों में मनुष्यत्व उत्पन्न करने के लिये महामण्डल ने अब पुस्तक-प्रकाशन विभाग को अधिक उन्नत करने का विचार किया है और उसकी सर्वसाधारण से प्रार्थना है कि वे ऐसे सहाय्य में इसका हाथ बढ़ावें एवं इसकी सहायता कर अपनी ही उन्नति कर लेने को प्रस्तुत हो जावें ।

श्रीभारत धर्म महामण्डल के व्यवस्थापक पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी बाला-नन्दजी महाराज की सहायता से काशी के प्रसिद्ध विद्वानों के द्वारा सम्पादित होकर प्रामाणिक, सुबोध और सुदृश्यरूप से यह ग्रन्थमात्रा निकलेगी । ग्रन्थमात्रा के जो ग्रन्थ उपकर प्रकाशित हो चुके हैं उनकी सूची नीचे प्रकाशित की जाती है ।

स्मिन् ग्राहकों के नियम ।

(१) इस समय हमारी ग्रन्थमाला में निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं:—

संभवयोगसंहिता (भाषानुवाद सहित) १)	धर्मकल्पद्रुम प्रथम खण्ड २)
मङ्गिन्दरीन (भाषामाध्य सहित) १)	" द्वितीय खण्ड १३)
योगदर्शन (भाषामाध्य सहित) २)	" तृतीय खण्ड २)
नवीन दृष्टि में प्रयोग भाष्य १)	" चतुर्थ खण्ड २)
दीर्घमीमांसादर्शन प्रथम भाग (भाषामाध्य सहित) १३)	" पञ्चम खण्ड २)
कठिकपुण्य (भाषानुवाद सहित) १)	" षष्ठ खण्ड १३)
अपदेश पारिजात (संस्कृत) १)	श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम खण्ड (भाषामाध्य सहित) १)
गीतापदी ३)	सर्वगीता (भाषानुवाद सहित) १)
भारतधर्ममहाप्रज्ञा प्रथम खण्ड १)	सम्पुर्णगीता (भाषानुवाद सहित) १३)
सम्प्राप्तगीता (भाषानुवाद सहित) ३)	मङ्गिगीता (भाषानुवाद सहित) १३)
गुणगीता (भाषानुवाद सहित) २)	वीरगीता (भाषानुवाद सहित) ३)
	विष्णुगीता (भाषानुवाद सहित) १३)

(२) हमें से जो कम से कम ४) मूल्य की पुस्तकें पूरे मूल्य में खरीदेंगे अथवा स्मिन् ग्राहक होने का चम्पा १) भेज देंगे उन्हें शेष और आगे प्रकाशित होने वाली सब पुस्तकें $\frac{1}{2}$ मूल्य में ही खरीदेंगी ।

(३) स्मिन् ग्राहकों को माफा में प्रेषित होने वाली हर एक पुस्तक खरीदनी होगी । जो पुस्तक इस विभाग द्वारा खरीदी जायगी वह एक विज्ञानी की समीची द्वारा परीक्षित करा ही जायगी ।

(४) हर एक ग्राहक अपना नाम लिखकर या लिखाकर हमारे कार्यालय से भेजना नहीं वह पठा हो नहीं हमारी माफा हो तो नहीं से, स्वयं मूल्य पर पुस्तकें खरीद सकेगा ।

(५) जो चम्पसमा इस चम्पसार्थ में सहायता करना चाहे और जो सहाय इस ग्रन्थमाला के खपती ग्राहक होना चाहे वे मेरे नाम पर भेजने की कृपा करें ।

मोहिन्द शास्त्री मुगवेकर,

अध्यक्ष शास्त्र प्रकाश विभाग ।

श्रीभारतधर्म महाप्रज्ञा प्रथम कार्यालय,

अमृतसर, पंजाब ।

इस विभाग द्वारा प्रकाशित समस्त धर्मग्रन्थों का विवरण ।

सदाचारसोपान । यह पुस्तक कोमलमति बालक बालिकाओं की धर्म-शिक्षा के लिये प्रथम पुस्तक है । बर्तु और बंगला भाषा में इसका अनुवाद होकर छप चुका है और सारे भारतवर्ष में इसकी बहुत कुछ उपयोगिता मानी गई है । इसकी पाँच आवृत्तियाँ छप चुकी हैं । अपने बच्चों की धर्मशिक्षा के लिए इस पुस्तक का हर एक हिन्दू को मैंगवाना चाहिये । सूत्र्य ७) एक आना ।

कन्याशिक्षासोपान । कोमलमति कन्याओं की धर्मशिक्षा देने के लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है । इस पुस्तक की बहुत कुछ प्रशंसा हुई है । इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है । हिन्दू माता को अपनी अपनी कन्याओं की धर्मशिक्षा देने के लिये यह पुस्तक मैंगवानी चाहिए । सूत्र्य ७) एक आना ।

धर्मसोपान । यह धर्मशिक्षा विषयक बड़ी उत्तम पुस्तक है । बालकों को इससे धर्म का साधारण ज्ञान भली भाँति हो जाता है । यह पुस्तक क्या बालक बालिका, क्या बूढ़ों का पुत्रपुत्र, सबके लिये बहुत ही उपकारी है । धर्मशिक्षा पान की इच्छा करने वाले सज्जन अवश्य इस पुस्तक को मैंगवें । सूत्र्य १) चार आना ।

ब्रह्मचर्यसोपान । ब्रह्मचर्यव्रत की शिक्षा के लिये यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । सब ब्रह्मचारी आश्रम, पाठशाला और स्कूलों में इस ग्रन्थ की पढ़ाई होनी चाहिये । सूत्र्य ७) एक आना ।

राजशिक्षासोपान । राजा महाराजा और उनके कुमारों को धर्मशिक्षा देने के लिये यह ग्रन्थ बनवाया गया है । परन्तु सर्वसाधारण की धर्मशिक्षा के लिये भी यह ग्रन्थ बहुत ही उपयोगी है । इसमें सनातनधर्म के ऋतु और उसके तत्त्व अच्छा तरह बताये गये हैं । सूत्र्य ७) तीन आना ।

साधनसोपान । यह पुस्तक उपासना और साधनशैली की शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही उपयोगी है । इसका बंगला अनुवाद भी छप चुका है । बालक बालिकाओं को पढ़ने की से इस पुस्तक को पढ़ाना चाहिये । यह पुस्तक ऐसी उपकारी है कि बालक और बूढ़ समानरूप से इससे साधन-विषयक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । सूत्र्य ७) दो आना ।

शास्त्रसोपान । सनातनधर्म के शास्त्रों का संक्षेप सारांश इस ग्रन्थ में वर्णित है । सब शास्त्रों का कुछ विवरण समझने के लिये प्रत्येक सनातन धर्मावलम्बी के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है । सूत्र्य १) चार आना ।

धर्मप्रचारसोपान । यह ग्रन्थ धर्मोपदेश देनेवाले उपदेशक और पौराणिक पवित्रों के लिये बहुत ही हितकारी है । सूत्र्य ३) तीन आना ।

उपरि लिखित सब ग्रन्थ धर्मशिक्षाविषयक हैं। इस कारण स्कूल, कालेज व पाठशालाओं को हथड़े लेने पर कुछ छुविषा के मित सकेने और पुस्तक-विशेखाओं को हमपर योग्य करीबन दिया जायगा।

उपदेशपादिजात। यह संस्कृत वैयाकरण अथर्व ग्रन्थ है। समातनधर्म क्या है, धर्मोपदेश किसको कहते हैं, समातनधर्म के सब शास्त्रों में क्या विषय हैं, धर्मीवृत्ता होने के लिये किन २ योग्यताओं के होने की आवश्यकता है इत्यादि अनेक विषय इस ग्रन्थ में संस्कृत विद्वान् भाषा को पढ़ना उचित है और धर्मवृत्त, धर्मोपदेशक, वीरशक्ति, परिहृत आदि के लिये तो यह ग्रन्थ सब समय साथ रखने योग्य है। सूत्र १) आठ बाजा।

इस संस्कृत ग्रन्थ के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में योगदर्शन, योग्यदर्शन, वैश्वमीमांसादर्शन आदि दर्शन समाध्व, मन्त्रयोगसंहिता, हठयोगसंहिता, तपयोगसंहिता, राजयोगसंहिता, इतिहासशास्त्राचार्य, योगप्रयोगशा, धर्म-सूत्राचार्य, श्रीमद्भुक्तसंहिता आदि ग्रन्थ रूप रहे हैं और कीमती प्रकाशित होनेवाले हैं।

काविकपुराण। कविपुराण का नाम किसने नहीं सुना है। वर्तमान समय के लिये यह बहुत ही दिलकारी ग्रन्थ है। विद्वत् हिन्दी अनुवाद और विस्तृत सूचिका सहित यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है। धर्मशिक्षासुभाष को इस ग्रन्थ की पढ़ना उचित है। सूत्र १) एक बपवा।

योगदर्शन। हिन्दीभाष्य सहित। इस प्रकार का हिन्दी भाष्य और कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है। इसका बहुत सुन्दर और परिष्कृत नवीन संस्करण भी बपवा है। सूत्र २) दो बपवा।

नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत। भारत के प्राचीन गौरव और कार्य-जाति का महान मानने के लिये यह एक ही पुस्तक है। सूत्र १) एक बपवा।

श्रीभारतधर्ममहामन्त्राचार्यहस्त। इस ग्रन्थरत्न में सात अध्याय हैं। यथा-आर्यजाति की वंश का परिचर्चन, विष्ठा का कारण, व्याधिमिर्चन, औपधिप्रयोग, सुवर्णसेवन, वीररक्षा और महाबलतापन। यह ग्रन्थरत्न हिन्दुजाति की शक्ति के विषय का असाधारण ग्रन्थ है। अनेक समातन-धर्मोपसन्धी को इस ग्रन्थ की पढ़ना चाहिये। द्वितीयोद्घृष्टि रूप चुकी है, इसमें बहुतसा विषय बढ़ाया गया है। इस ग्रन्थ का आन्तर घारे भारतवर्ष में समान रूप से हुआ है। धर्म के शुद्ध उत्पत्ती में इसमें बहुत अच्छी तप से बसाये गये हैं। इसका रंगरत्न अनुवाद भी बन चुका है। सूत्र १) एक बपवा।

निगमागमधन्त्रिका। प्रथम और द्वितीय भाग की दो पुस्तकें धर्मा-पुराणी सञ्ज्ञाओं को मित सक्ती हैं। प्रत्येक का सूत्र १) एक बपवा।

इस पुस्तक के पहले के पाँच छात्र के पाँच भागों में समातन धर्म के अनेक शुद्ध उत्पत्ती सम्बन्धी ऐसे २ ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं कि आश्चर्य केसे धर्मोपसन्धीय ग्रन्थ और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं जो धर्म के अनेक

रहस्य जानकर तृप्त होना चाहें वे इन पुस्तकों को मँगवें। मूल्य पाँचों भागों का २५) रुपया।

भक्तिदर्शन । श्रीमद्विठ्ठलसूत्रों पर बहुत विस्तृत हिन्दी भाष्यसहित और एक अति विस्तृत भूमिका सहित यह ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। हिन्दी का यह एक असाधारण ग्रन्थ है। ऐसा भक्तिग्रन्थभीष ग्रन्थ हिन्दी में पहले प्रकाशित नहीं हुआ था। भगवद्भक्ति के विस्तारित रहस्यों का ज्ञान इस ग्रन्थ के पाठ करने से होता है। भक्तिशास्त्र के समझने की इच्छा रखनेवाले और श्रीमगवाद् में भक्ति करनेवाले चार्मिकमात्रको इस ग्रन्थ का पढ़ना उचित है।

मूल्य १)

गीतावली । इसको पढ़ने से सङ्गीतशास्त्र का मर्म धीरे में ही समझ में आसकेगा। इसमें अनेक अच्छे अच्छे मन्त्रों का भी संग्रह है। सङ्गीतानुरागी और मन्त्रानुरागियों को अवश्य इसको लेना चाहिये। मूल्य ४) आठ आना।

गुरुगीता । इस प्रकार की गुरुगीता आज तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुई है। इसमें गुरुशिष्यसंलग्न, वपासना का रहस्य और भेद, मन्त्र हठ तप और राजयोगों का लक्षण और अङ्ग एवं गुरुमाहात्म्य, शिष्यकर्मण्य, परमतत्त्व का स्वरूप और गुरुसम्प्राय आदि सब विषय स्पष्टरूप से हैं। सूक्त और स्पष्ट सरल व सुमधुर भाषानुवाद सहित यह ग्रन्थ ज्ञा है। गुरु और शिष्य दोनों का उपकारी यह ग्रन्थ है। इसका बंगालुवाद भी छप चुका है।

मूल्य २) दो आनामात्र।

मन्त्रसंयोगसंहिता । योगविषयक ऐसा अपूर्व ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मन्त्रयोग के १२ अङ्ग और कामरा: इनके लक्षण, साधनप्रणाली आदि सब अच्छीतरह से वर्णन किये गये हैं। गुरु और शिष्य दोनों ही इससे परम लाभ उठा सकते हैं। इसमें मन्त्रों का स्वरूप और वपास्य-निर्णय बहुत अच्छा किया गया है। धीरे अवश्यकारी सम्प्रदायिक विरोध के दूर करने के लिये यह एकमात्र ग्रन्थ है। इसमें नास्तिकों के मूर्खपूजा, मन्त्रासिद्धि आदि विषयों में जो मूल्य होते हैं उनका अच्छा समाधान है।

मूल्य १) एक रुपयामात्र।

तत्त्वबोध । भाषानुवाद और वैज्ञानिक टिप्पणों सहित। यह सूक्त ग्रन्थ श्रीगुरुवाचस्पत्यै कृत है। इसका बंगालुवाद भी प्रकाशित हो चुका है।

मूल्य २) दो आना।

संन्यासगीता । श्रीभारतचर्म मद्रासराज के द्वारा संन्यासियों के लिये संन्यासगीता, साधकों के लिये गुरुगीता और पञ्च वपासकों के लिये पञ्चगीतार्थ हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुकी है। संन्यासगीता में सब सम्प्रदायों के साधु और संन्यासियों के लिये सब जानने योग्य विषय

साजिशिद् हैं। संस्थासिमाक्ष इसके पाठ करने से विशेष ध्यान प्राप्त कर सर्वोपे
 और कथना कर्त्तव्य ज्ञान सर्वोपे। गुरुस्थो के शिषे भी बह ग्रन्थ धर्मोपान
 का मयन्त्रार है।

द्वैतीमीमांसादर्शन प्रथम भाग । वेद के तीन काण्ड हैं, यथा:-
कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ध्यानकाण्ड । ध्यानकाण्ड का वेदान्त दर्शन,
कर्मकाण्ड का जैमिनी दर्शन और मरुह्राज दर्शन और उपासनाकाण्ड का
यह अक्षिपा दर्शन है । इसका नाम द्वैतीमीमांसादर्शन है । यह ग्रन्थ भाग
सक प्रकाशित नहीं हुआ था । इसके चार पाद हैं, यथा:-प्रथम रसपाद, रस
पाद में अक्षिपा विस्तारित विज्ञान वर्णित है । दूसरा क्षुद्रिपाद, तीसरा
द्विषतिपाद और चौथा लघुपाद, इन तीनों पादोंमें द्वैतीमाया, द्वेषताओं के
वेद, उपासनाका विस्तारित वर्णन और अक्षि और उपासनासे मुक्तिकी
मातिका सब कुछ विज्ञान वर्णित है । इस प्रथम भाग में इस दर्शन शास्त्र के
प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद और हिन्दी भाष्यसहित प्रकाशित हुए हैं ।

प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ।

श्रीभगवद्गीता प्रथमस्कन्ध । श्रीगीताजी का अर्थ हिन्दी भाषा यह प्रकाशित हो रहा है । जिसका अर्थ यह है, जिसमें अर्थ अन्वय और द्वितीय अन्वय का कुछ विवरण है, प्रकाशित हुआ है । आमतक श्रीगीताजी पर अनेक संस्कृत और हिन्दी भाषा प्रकाशित हुए हैं परन्तु इस प्रकार का भाष्य आज तक किसी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ है । गीता का अन्वय, अधि-
दैव, अधिभूतकरी विविध स्वरूप, अनेक श्लोक का विविध अर्थ और इस प्रकार के अधिकारियों के समझने योग्य गीता-विज्ञान का विस्तारित विवरण इस भाष्य में मौजूद है ।

मैलेजर, विणमागम प्रजापिपौ, महाभयदल्लयवन, जगत्तर्कम, बनारस ।

पांच गीतार्पण

पञ्चोपासनाके अनुसार पाँच गीतार्थ—श्रीविष्णुगीता, श्रीसूर्यगीता, श्रीशक्तिगीता, श्रीवीरगीता और श्रीशम्भुगीता—आपसजुपाद-सहित रूप लुकी हैं। श्रीभारतवर्ष महाप्रकट ने इन पाँच गीताओं का अष्टाष्टन निष्क-लिखित संस्करण से किया है—१५, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकों को धर्म के नामसे ही अधर्म सञ्चित करने की अवस्था में पहुँचा दिया है, जिस साम्प्रदायिक विरोधने उपासकों को अदकार-रूपी होने के स्थान में और साम्प्रदायिक अदकार-प्रत्यय बना दिया है, भारतकी वर्तमान दुर्दशा जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल है और, जिस साम्प्रदायिक विरोध ने साकार-उपासकों में और हेतुवाचक प्रत्यक्षित कर दिया है उस साम्प्रदायिक विरोधका समुक्त वन्दन करना और २५, उपासनाके नामसे जो अनेक इन्द्रियासक्ति की परितापिताके और जनसंघारी कार्य होते हैं उनका

समाज में अस्तित्व न रहने देना तथा ये, समाज में बंधार्थ भगवद्भक्तिके प्रचार द्वारा ऐतद्भौतिक और पारलौकिक सम्बुद्धय तथा निःश्रेयस-प्राप्ति के लिये अनेक सुविधायोंका प्रचार करना । इन पाँचों गीताओंमें अनेक दार्शनिक तत्त्व, अनेक उपासनाकारणके रहस्य और अनेक उपास्यदेवकी उपासनासे सम्बन्ध रखनेवाले विषय सुचारुदृष्टे प्रतिपादित किये गये हैं । ये पाँचों गीतार्थ उपनिषद्दृष्ट हैं । अनेक उपासक अपने उपास्यदेवकी गीतासे तो काम चलावेगाही, किन्तु, अन्य चार गीताओंके पाठ करनेसे भी वह अनेक उपासनातत्त्वोंको तथा अनेक वैज्ञानिक रहस्योंको अवगत हो सकेगा और उसके अन्तःकरणमें प्रचलित साम्प्रदायिक प्रभयोसे जैसा विरोध उद्भूत होता है वैसा नहीं होगा और वह परम शान्तिका अधिकारी हो सकेगा । पाठक इन गीताओं की मैगाकर देख सके हैं । विष्णुगीता का सूत्र ॥ पूर्वगीता का सूत्र ॥ शक्तिगीता का सूत्र ॥ जीवगीता का सूत्र ॥ और शम्भुगीता का सूत्र ॥ है । इनमें एक एक तीन रंग विष्णुदेव, सूर्यदेव, भगवती और गणपतिदेव तथा शिवजीका चित्र भी दिया गया है ।

मैनेजर, निगमागम युक्तज्ञिपो, महाभारतमयन, अगत्यंज, बनारस ।

धार्मिक विश्वकोष ।

(श्रीधर्मकल्पद्रुप)

यह हिन्दू धर्मका अतिथीय और परमाथस्थक ग्रन्थ है । हिन्दू जाति की पुनरुत्पत्ति के लिये जिन जिन आवश्यक विषयों की ज़रूरत है उनमें सब से बड़ी भारी ज़रूरत एक ऐसे धर्मग्रन्थकी थी कि, जिसके अभ्यसन-अभ्यापन के द्वारा सनातन धर्म का रहस्य और उसका विस्तृत स्वरूप तथा उसके अङ्ग उपाङ्गों का बंधार्थ ज्ञान प्राप्त हो सके और साथ ही साथ वेदों और सब शास्त्रोंका आश्रय तथा वेदों और सब शास्त्रोंमें कहे हुए विद्वानों का बंधात्म स्वरूप शिक्षाशुको सर्वाभोगि विहित हो सके । इसी गुणतर प्रभावको दूर करनेके लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मवेत्ता और श्रीभारतधर्म महाप्रवक्तावर्य उपदेशक-महाविद्यालय के दर्शनशास्त्रके अभ्यापक श्रीमान् स्वामी दयानन्दजीने इस ग्रन्थका प्रकाशन करना प्रारम्भ किया है । इसमें वर्तमान समय के आलोच्य सभी विषय विस्तृतरूपसे दिये जायेंगे । अबतक इसके छः खंडोंमें जो अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैं—धर्म, दानधर्म, तपोधर्म, कर्मविवेक, उपासनाविवेक, ज्ञानविवेक, महाविवेक, वेद, वेदाङ्ग, दर्शनशास्त्र (वेदोपाङ्ग), स्मृतिशास्त्र, पुराणशास्त्र, तन्त्र-शास्त्र, उपवेद, ऋषि और पुस्तक, साधारण धर्म और विशेष धर्म, वर्षधर्म, आश्विनधर्म, नारीधर्म (पुरुषधर्मसे नारीधर्मकी विशेषता), आर्यजाति, समाज और वेत्ता, राजा और प्रजाधर्म, प्रभुसिधर्म और निभुसिधर्म, आपद्धर्म, भक्ति और योग, मन्त्रयोग, हठयोग, ज्ञानयोग, राजयोग, शुभ और दीक्षा, वैराग्य और साधन,

३) है। दोनों में शिल्प वैधी हुई है और दोनों में सात विवर्य चित्र भी दिये गये हैं।

मैनेजर, निगमागम बुकडिपो, महामण्डलमवन, जगद्गंज, बनारस।

शीघ्र छपने योग्य ग्रन्थ। हिन्दी साहित्य की पुष्टिके अभिप्राय से तथा धर्मप्रचार की सुमवासना से निम्नलिखित ग्रन्थ कमशः हिन्दी अनुवाद सहित छपने को तयार है। यथा:-भाषानुवाद सहित इत्योग संहिता, योग दर्शनके भाषाभाष्यका नवीन संस्करण, मरद्वाजकृत कर्ममीमांसा दर्शन के भाषाभाष्यका प्रथम खण्ड और सांख्यदर्शनका भाषाभाष्य।

मैनेजर, निगमागम बुकडिपो, महामण्डलमवन, जगद्गंज, बनारस।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल के सम्यगण और मुखपत्र।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी से एक हिन्दी भाषाका और दूसरा अंग्रेजी-भाषाका, इस प्रकार दो मासिक पत्र प्रकाशित होते हैं एवं श्रीमहामण्डलके अन्त्यान्व भाषाओंके मुखपत्र श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय कार्यालयों से प्रकाशित होते हैं। यथा:-कलकत्ते के कार्यालय से बङ्गला भाषाका मुखपत्र, कोरोजपुर (पंजाब) के कार्यालयसे उर्दू-भाषाका मुखपत्र, मेरठ के कार्यालयसे हिन्दी-भाषाका मुखपत्र इत्यादि। श्रीमहामण्डलके पाँच श्रेणी के सम्म होते हैं। यथा:-स्वाधीन वरपति और प्रधान प्रधान धर्माचार्यगण संरक्षक होते हैं। भारतवर्ष के सब प्रान्तोंके बड़े बड़े कर्मीदार, सेठ, साहूकार आदि सामाजिक नेतागण उस उस प्रान्तके चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि-सम्म जुने जाते हैं। प्रत्येक प्रान्तके अभ्यापक ब्राह्मणगणों से उस उस प्रान्तीय मण्डलके द्वारा जुने जाकर धर्मव्यवस्थापक सम्म बनाये जाते हैं। भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पाँच प्रकारके सहायक सम्म सिधे जाते हैं। विद्यासम्बन्धी कार्य करनेवाले सहायक सम्म, धर्म कार्य करनेवाले सहायक सम्म, महामण्डल प्रान्तीयमण्डल और शाखासमाओं को धनदान करनेवाले सहायक सम्म, विद्यादान करनेवाले विद्वान् ब्राह्मण सहायक सम्म और धर्मप्रचार करनेवाले साधु संन्यासी सहायक सम्म। पाँचवीं श्रेणीके सम्म साधारण सम्म होते हैं जो हिन्दुमात्र हो सकते हैं। हिन्दू-कुलकामिनी-गण केवल प्रथम तीन श्रेणीकी सहायक-सम्मा और साधारण सम्मा हो सकती हैं। इन सब प्रकारके सम्मों और श्रीमहामण्डलके प्रान्तीय मण्डल, शाखासमा और संयुक्त-समाओंको श्रीमहामण्डलका हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषाका मासिक पत्र बिना मूल्य दिया जाता है। नियमितरूपसे नियत वार्षिक चन्दा २) दो रुपये देनेपर हिन्दू-जनारी साधारण सम्म हो सकते हैं। साधारण सम्मों को बिना मूल्य मासिक पत्रिका के अतिरिक्त उनके वचनधिकारियोंको समाजहितकारी कौषिके द्वारा विशेष लाभ मिलता है।

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधानकार्यालय, जगद्गंज, बनारस।

श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभाण्डार ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय काशी में दीनदुःखियों के फलेब-विचारचार्य यह समा स्थापित की गई है । इस समाके द्वारा अतिविस्तृत रीति पर शास्त्रप्रकाशनका कार्य प्रारम्भ किया गया है । इस समाके द्वारा धर्मपुस्तिका पुस्तकादिका यथासम्मान बिना मूल्य वितरण करनेका भी विचार रक्खा गया है । इस दानभाण्डार के द्वारा महामण्डल द्वारा प्रकाशित तत्त्वबोध, साधुओं का कर्त्तव्य, धर्म और धर्माङ्ग, दानधर्म, नारीधर्म, महामण्डलकी आभयपक्षा आदि कई एक हिन्दीभाषाके धर्मग्रन्थ और अंग्रेजीभाषाके कई एक ईफस बिना मूल्य योग्य पाठों को बंटे आते हैं । पत्राचार करने पर विहित हो सकेगा । शास्त्रप्रकाशनकी आमदनी इसी दानभाण्डारमें दीन दुःखियों के दुःखमोचनार्थ व्यय की जाती है । इस समामें जो दान करना चाहें या किसी प्रकार का पत्राचार करना चाहें वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें ।

सेक्रेटरी, श्रीविश्वनाथ-अन्नपूर्णा-दानभाण्डार,
श्रीभारतधर्ममहामण्डल, प्रधान कार्यालय, जगत्पंज, बनारस (कानपी) ।

श्रीमहामण्डलस्थ उपदेशक-महाविद्यालय ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधानकार्यालय काशी में साधु और गुरुवर्ध धर्मवृद्धा प्रस्तुत करने के लिये श्रीमहामण्डल-उपदेशक महाविद्यालय नामक विद्यालय स्थापित हुआ है । जो साधुवास धार्मिक और धर्मसम्बन्धी काम काम करके अपने आधु-जीवन को कुतन्त्र्य करना चाहें और जो विद्यालय गुरुवर्ध धार्मिक शिक्षा काम करके धर्मप्रचार द्वारा देश की सेवा करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहें वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें ।

प्रधानाध्यक्ष, श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय,
जगत्पंज, बनारस (कानपी)

श्रीमहामण्डलके सम्यों को विशेष सुविधा ।

हिन्दू समाज की एकता और सहायताके लिये विराट् आयोजन ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डल हिन्दू जाति की अखिलीय धर्ममहासभा और हिन्दूसमाज की उन्नति करनेवाली भारतवर्ष के सकल मान्यभाषी संस्था है । श्रीमहामण्डलके सम्य महोदयों को केवल धर्मशिक्षा देना ही इसका लक्ष्य नहीं है; किन्तु हिन्दूसमाज की उन्नति, हिन्दू समाज की दृढ़ता और हिन्दू समाज में पारस्परिक प्रेम व सहायता की प्रोत्ति करना भी इसका प्रधान कार्य है इस कारण निम्नलिखित नियम श्रीमहामण्डल की प्रत्यक्ष-कारिणी समाने बनाये हैं । इन नियमों के अनुसार मिलने अधिक संभवक सम्य

महामण्डलमें सम्मिलित होंगे वतनी ही अधिक सहायता महामण्डलके सभ्य महोदयों को मिल सकेगी । ये नियम ऐसे सुगम और लोकहितकर बनाये गये हैं कि श्रीमहामण्डल के जो सभ्य होंगे उनके परिवारको यही भारी एकतात्मिक दानकी सहायता प्राप्त हो सकेगी । वर्तमान हिन्दूसमाज जिस प्रकार द्रिष्ट हो गया है उसके अनुसार श्रीमहामण्डलके ये नियम हिन्दू समाजके लिये बहुत ही हितकारी हैं इसमें सन्देह नहीं ।

श्रीमहामण्डलके मुख्यपत्रसम्वन्धी उपनियम ।

(१) धर्मशिक्षाप्रचार, सनातनधर्मसर्वा, सामाजिक वृत्ति, सद्बिद्या-विस्तार, श्रीमहामण्डलके कार्यों के समाचारों की प्रसिद्धि और सभ्यों को यथासम्भव सहायता पहुँचावा आदि लक्ष्य रख कर श्रीमहामण्डलके प्रधान कार्यालय द्वारा भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित देश भाषाओं में मासिक पत्र नियमितरूप से प्रचार किये जायेंगे ।

(२) सभी केवल हिन्दी और अंग्रेज़ी-इन दो भाषाओं के दो मासिक पत्र प्रधान कार्यालयसे प्रकाशित हो रहे हैं । यदि इन नियमों के अनुसार कार्य करने पर विशेष सफलता और सभ्यों की विशेष इच्छा पाई जायगी तो भारतके विभिन्न प्रान्तों की देशभाषाओं में भी क्रमशः मासिक पत्र प्रकाशित करने का विचार रक्खा गया है । इन मासिक पत्रों में से प्रत्येक सेम्बर को एक एक मासिक पत्र, जो वे चाहेंगे, बिना मूल्य दिया जायगा । कमसे कम दो हजार सभ्य महोदयगण जिस भाषा का मासिक पत्र चाहेंगे, उसी भाषामें मासिक पत्र प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया जायगा, परन्तु जब तक उस भाषा का मासिक पत्र प्रकाशित न हो तब तक श्रीमहामण्डल का हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी का मासिक पत्र बिना मूल्य दिया जायगा ।

(३) श्रीमहामण्डल के साधारण सभ्यों को वार्षिक दो रुपये चन्दा देने पर इन नियमों के अनुसार सब सुविचार्य प्राप्त होंगी । श्रीमहामण्डल के अन्य प्रकारके सभ्य जो धर्मोपनि और हिन्दूसमाज की सहायता के विचार से अथवा अपनी सुविधा के विचार से, इस विभाग में स्वतन्त्र रीति से कमसे कम २५ दो रुपये वार्षिक नियमित चन्दा देंगे वे भी इस कार्यविभाग की सब सुविचार्य प्राप्त कर सकेंगे ।

(४) इस विभाग के रेजिस्टर दर्ज सभ्यों को श्रीमहामण्डल के अन्य प्रकारके सभ्यों की रीति पर श्रीमहामण्डल से सम्बन्धयुक्त सब पुस्तकादि अपेक्षाकृत स्वल्प मूल्य पर मित्रा करैगी ।

समाजहितकारी कोष ।

(यह कोष श्रीमहामण्डल के सब प्रकार के सभ्यों के—जो इसमें सम्मिलित होंगे—निर्वाचित व्यक्तियों की वार्षिक सहायता के लिये खोला गया है)

(५) जो सम्मन्त्र नियमित प्रतिवर्ष चन्द्रा देते रहेंगे उनके देहान्त होने पर जिनका नाम वे दर्ज करा जायेंगे, श्रीमहामण्डल के इस कोष द्वारा उनको वार्षिक सहायता मिलेगी ।

(६) जो मेम्बर कमसे कम तीन वर्ष तक मेम्बर रहकर शोकान्तरित हुए हों, केवल उनकी के निर्वाचित व्यक्तियों को इस समाज हितकारी कोष की सहायता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं दी जायगी ।

(७) यदि कोई सम्मन्त्र अपने निर्वाचित व्यक्ति के नामको श्रीमहामण्डल प्रधान कार्यालयके रजिस्टर में परिवर्तन कराना चाहेंगे तो ऐसा परिवर्तन एक बार बिना किसी व्यय के किया जायगा । उसके बाद ऐसा परिवर्तन पुनः कराना चाहें तो ७ गजकर परिवर्तन करा सकेंगे ।

(८) इस विभाग में साधारण सम्मन्त्रों और इस कोषके सहायक सम्मान्य सम्मन्त्रों की ओरसे प्रतिवर्ष जो आमदनी होगी उसका आधा अंश श्रीमहामण्डल के धर्म-विज्ञान को मासिक पर्चों की सुवाई और प्रकाशन आदि कार्य के लिये दिया जायगा । बाकी आधा कच्चा एक स्वतन्त्र कोष में रक्का जायगा जिस कोष का नाम " समाजहितकारी कोष " होगा ।

(९) " समाजहितकारी कोष " का कच्चा बैंक बॉक बंगाल अथवा देशी ही निश्चित बैंक में रक्का जायगा ।

(१०) इस कोष के प्रबन्ध के लिये एक खास कमेटी रहेगी ।

(११) इस कोष की आमदनी का आधा कच्चा प्रतिवर्ष इस कोष के सहायक जिन मेम्बरों की श्राधु होगी, उनके निर्वाचित व्यक्तियों में समानरूप से बँट दिया जायगा ।

(१२) इस कोष में बाकी आधे कर्चों के जमा रखने से जो लाभ होगा, उसके श्रीमहामण्डल के कार्यकर्ताओं तथा मेम्बरों के क्लेश का विशेषकारण बपरिबन्ध होने पर उन क्लेशों को दूर करने के लिये कमेटी व्यय कर सकेगी ।

(१३) किसी मेम्बरकी मृत्यु होने पर वह मेम्बर यदि किसी महामण्डल की शाखासभाका सम्म हो अथवा किसी शाखासभाके निकटवर्ती स्थानमें रहनेवाला हो तो उसके निर्वाचित व्यक्तिका फर्ज होगा कि वह उक्त शाखासभाकी कमेटीके मन्तव्यकी वकल श्रीमहामण्डल प्रधान कार्यालयमें सिद्धवाये, इस प्रकारसे शाखासभाके मन्तव्यकी वकल आये पर कमेटी समाज हितकारी कोषसे सहायता देनेके विषयमें निश्चय करेगी ।

(१४) जहाँ कहीं के सम्मन्त्रों को इस प्रकारकी शाखासभाकी सहायता नहीं मिल सकती है या जहाँ कहीं निकट शाखासभा नहीं है ऐसी स्थाने उस प्रान्तके श्रीमहामण्डलके प्रतिनिधियोंमें से किसीके अथवा किसी देशी राज-बापोंमें से जो उक्त दर्जाके प्रधान कार्यकारीका सार्दिकिकेत मिलनेपर सहायता देनेका प्रबन्ध किया जायगा ।

(१५) यदि कमेटी उचित समझेगी तो, बात्ताबात्ता खबर मँचाकर सहायताका प्रबन्ध करेगी जिससे कार्यमें शीघ्रता हो ।

अन्यान्य नियम ।

(१६) महामण्डलके अन्य प्रकारके सम्बन्धमें जो महाशय हिन्दू समाज की उन्नति और दुरिद्वोंकी सहायताके विचारसे इस कोषमें कमसे कम २) दो रुपये सालाना सहायता करने पर भी इस फण्डसे कायदा बढाना नहीं चाहेंगे वे इस कोषके परिपोषक समझे जावेंगे और उनकी नामावली धन्य-वात्सहित प्रकाशित की जायगी ।

(१७) हर एक साधारण मेम्बरको—चाहे श्री हो या पुत्र—प्रधान कार्यालयसे एक प्रमाणपत्र—जिसपर पञ्चदेवताओंकी मूर्ति और कार्यालयकी मुहर होनी—साधारण मेम्बरके प्रमाणरूपसे दिया जायगा ।

(१८) इसविभागमें जो चम्दा देंगे उनका नाम मन्बरसहित हर वर्ष एसीब के तौर पर वे जिस भाषाका मासिक पत्र देंगे उसमें द्वापा जायगा । यदि पत्रोंसे किसीका नाम न दूये- तो उनका फर्ज होगा कि प्रधान कार्यालयमें पत्र भेजकर अपना नाम दूयवायें; क्योंकि यह नाम दूयना ही एसीब समझी जायगी ।

(१९) प्रतिवर्ष का चम्दा २) मेम्बर महाशयोंको जनवरी महीनेमें आगामी भेज देना होगा । यदि किसी कारण विशेषसे जनवरीके अन्ततक दूयना न आवे तो और एक मास अर्थात् फरवरी मास तक अवकाश दिया जायगा और इसके बाद अर्थात् मार्च महीनेमें दूयना न आनेसे मेम्बर महाशयका नाम काट दिया जायगा और फिर वे इस समाजहितकारी कोष से हान नहीं उठा सकेंगे ।

(२०) मेम्बर महाशयका पूर्व नियमके अनुसार नाम काट जानेपर यदि कोई असाधारण कारण दिखाकर वे अपना इत्त साबित रखना चाहेंगे तो कमेटीको इस विषयमें विचार करनेका अधिकार मई मासतक रहेगा और यदि उनका नाम रजिस्टरमें पुनः दर्ज किया जायगा तो उन्हें १) इमाना समेत चम्दा अर्थात् २) देकर नाम दर्ज करा लेना होगा ।

(२१) वर्ष के अन्तर जब कभी कोई नये मेम्बर होंगे तो उनको उस साल का पूरा चम्दा देना होगा । वर्षारम्भ जनवरीसे समझा जायगा ।

(२२) हर साल के मार्च मास में परलोकगत मेम्बरोंके निर्वाचित व्यक्तियोंकी ' समाजहितकारी कोष ' की गतवर्ष की सहायता बाँटी जायगी; परन्तु नं० १२ के नियमके अनुसार सहायताके बाँटनेका अधिकार कमेटी को सालभर तक रहेगा ।

(२३) इन नियमोंके अटने-बढ़ानेका अधिकार महामण्डल को रहेगा ।

(२४) इस कोष की सहायता ' श्रीमार्तण्डमहामण्डल, प्रधान कार्यालय, काशी ' से ही की जायगी ।

कमेटी, श्रीमार्तण्डमहामण्डल, जगद्वंज, बनारस ।

श्रीमहामन्दलका शास्त्रप्रकाशविभाग ।

यह विभाग बहुत विस्तृत है। अपूर्व संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेज़ी की पुस्तके काशी प्रधान कार्यालय (जगन्नाथ) में मिलती हैं। बंगला सीरीज कलकत्ता दफ्तर (६२ बह्मनाज़ार स्ट्रीट) में व उर्दू सिरीज फ़ैरोज़पुर (पञ्जाब) दफ्तरमें मिलती हैं और इसी प्रकार अन्यान्य प्रांतीय कार्यालयोंमें प्रांतीय भाषाओंके ग्रन्थोंका प्रकाश हो रहा है।

श्रीआर्यमहिलाहितकारिणी महापरिषद् ।

कार्यसम्पादिकाः—भारतवर्षकी श्रीमद् राजवेल्लारी महाराणी सुखकुमारी देवी, O B, E एवं हर हावेल्ल चर्म-सावित्री महाराणी शिवकुमारी देवी, नरसिंह यह।

भारतवर्षकी प्रतिष्ठित राजी महारानियों तथा विदुषी महामहिलाओं के द्वारा श्रीभारतवर्षमहामन्दलकी निरीक्षणतामें, आर्यमाताओं की कति की सदिच्छासे यह महापरिषद् श्रीकाशीपुरी में स्थापित की गयी है। इसके निम्नादिष्ठित उद्देश्य हैंः—

(क) आर्यमहिलाओंकी कतिके लिये नियमित कार्यक्रमस्थाका स्थापन
(ख) भुक्तिशुक्ति प्रतिपादित पवित्र नारीधर्मका—प्रचार (ग) स्वयंसेवकता श्रीविज्ञानका प्रचार (घ) पाठ्यपठके प्रेम स्थापित कर हिन्दूसत्रियोंमें एकता की स्थापति (ङ) सामाजिक कुरीतियोंका संशोधन और (च) हिन्दीकी कति करना तथा (छ) उर्दू उद्देश्योंकी पूर्तिके लिये सम्मान्य भाषास्वकीय कार्य करना।

परिषद्के विशेष नियमः—१ म-इसकी सब प्रकारकी सम्भाओंको इसकी मुख्यपत्रिका आर्यमहिला मुक्त मिलेगी। २ य-सत्रियों को इसकी सम्भाई हो सकेंगी। ३ य-यदि मुख्य की परिषद्की किसी तरहकी सहायता करे तो वे पूरणीयक समके कार्यमें और उनको भी पत्रिका मुक्त मिला करेगी।

वार्षिक ६५ और अन्तर्गत होने पर वार्षिक १५ देकर प्रत्येक हिन्दू महिला इस समाजी सम्भा होकर मुख्यपत्रिका बिना मूल्य प्राप्त करती है।

पत्रिका-सम्बन्धी तथा महापरिषदसम्बन्धी सब तरहके पत्रव्यवहार करनेका यह पता हैः—

महोपदेशक पण्डित रामबेकिन्द चिन्नी वेदान्तशास्त्री,

कार्यालय आर्यमहिला तथा महापरिषदकार्यालय,

श्रीमहामन्दल-मकम जगन्नाथ, बनारस।

आर्यमहिलाके नियम ।

१—श्रीआर्यमहिलाहितकारिणी महापरिषद्की मुख्यपत्रिकाके रूपमें आर्य-महिला प्रकाशित होती है।

१—महापरिषद्की सब प्रकारकी सम्पा महोदयाओं और सम्म महोदयों को यह पत्रिका बिना सूख्य दी जाती है। सम्म माहकोंको ६) वार्षिक अभिमत देने पर प्राप्त होती है। प्रतिबंधका सूख्य १४) है। पुस्तकालयों तथा पाचनालयों को ३) वार्षिकमें ही दी जाती है।

२—किसी लेखको घटाने बढ़ाने व प्रकाशित करने न करनेका सम्पूर्ण अधिकार सम्पादिकाको है। योग्य लेखकों तथा लेखिकाओं को विषय पारितोषिक दिया जाता है और विशेष योग्य लेखकों तथा लेखिकाओंको सम्मान्य प्रकार से भी सम्मानित किया जाता है।

४—हिन्दी शिक्षने में असमर्थ मौलिक लेखक-लेखिकाओं के लेखोंका अनुवाद कार्यालयसे करवाकर छपा जाता है।

५—समालोचनायें पुस्तकें, लेख, परिवर्तनकी पत्र-पत्रिकाएँ, कार्यालय-सम्बन्धी पत्र, अपने योग्य विद्यापत्र और कथा आदि सब निम्नलिखित पत्रों पर आना चाहिये।

पण्डित रामगोविन्द विवेदी वेदान्तशास्त्री

मैनेजर आर्यभट्टिका श्रीमहामण्डलमन्त्र जगन्नाथ, बनारस।

—10—

हिन्दूधार्मिकविश्वविद्यालय।

(श्रीशारदामण्डल)

हिन्दूजाति की विराट् धर्मसभा श्रीभारतधर्ममहामण्डल का यह विद्या-मण्डल विभाग है। वस्तुतः हिन्दूजाति के पुनरुत्थुष और हिन्दू धर्म की शिक्षा सारे भारतवर्ष में फैलाने-के लिये यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। इसके प्रधानतः निम्नलिखित पांच कार्य विभाग हैं।

(१) श्री उपदेशक-महाविद्यालय (हिन्दू कालेज आफ् विधिमिति) इस महाविद्यालय के द्वारा योग्य धर्म-शिक्षक और धर्मोपदेशक तैयार किये जाते हैं। अंग्रेजी भाषा के बी० ए० पास कथवा संस्कृत भाषा के शास्त्री आचार्य आदि परीक्षाओं की योग्यता रखनेवाले पण्डित ही कान्धक से इस महा-विद्यालय में भरती किये जाते हैं। छात्रावृत्ति २५) माहवार तक भी जाती है।

(२) धर्मशिक्षा विभाग। इस विभाग के द्वारा भारतवर्ष के प्रधान प्रधान नगरोंमें ऊपर लिखित महाविद्यालय से परीक्षोत्तीर्ण एक एक पण्डित स्थायी-रूप से नियुक्त करके उक्त नगरों के स्थूल कालेज और पाठशालाओं में हिन्दूधर्म की धार्मिक शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है। वे पण्डितमण्डल उन नगरों में सनातनधर्म का प्रचार भी करते रहते हैं। ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि जिस से महामण्डल के प्रयत्न से सब बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार धर्मकेन्द्र स्थापित हो और वहाँ मासिक सहायता भी श्रीमहामण्डल की ओर से ही दी जाय।

(३) श्रीआर्यभट्टिका महाविद्यालय भी इसी शारदामण्डल का अङ्ग

समझा जायगा। इस महाविद्यालय में तथा जाति की विद्यवाहों के पत्रन पोषण का पूरा प्रबन्ध करके उनको योग्य धर्मोपदेशिका शिक्षावित्री और गवर्नेस आदि के काम करने के उपयोगी बनाया जायगा।

(४) सर्वधर्म सदन (हाउस आफ़ ऑल रिलिजन्स) इस नाम से यूरोप के महापुरुषों के स्मारकस्वरूप से एक संस्था स्थापित करने का प्रबन्ध हो रहा है। यह संस्था श्रीमहामण्डल के प्रधान कार्यालय तथा उपदेशक महाविद्यालय के निकट ही स्थापित होगी। इस संस्था के एक और सनातनधर्म के अतिरिक्त सब प्रधान प्रधान धर्ममतों के उपासनालय रहेंगे जिनमें ब्रह्मधर्म के ज्ञाननेवाले एक एक विद्वान् रहेंगे। दूसरी ओर सनातन धर्म के पञ्चोपासना के पांच देव स्थान और लोकाविग्रह उपासना आदि के भी देवमंदिर रहेंगे। इसी संस्था में एक बृहत् पुस्तकालय रहेगा कि जिसमें पृथिवी भर के सब धर्म मतों के सब धर्म ग्रन्थ रखे जायेंगे और इसी संस्था से संश्लिष्ट एक व्याख्यानालय व शिक्षालय (हाउस) रहेगा जिसमें ब्रह्म विभिन्न धर्मों के विद्वान् तथा सनातन धर्म के विद्वान् गण प्रधानमन्त्र आदि देकर धर्म सम्बन्धीय अनुसन्धान तथा धर्मशिक्षा कार्य की सहायता करेंगे। यदि पृथिवी के अन्य देशों से कोई विद्वान् किसी में आकर इस सर्वधर्मसदन में दार्शनिक शिक्षा ज्ञान करना चाहैगा तो उस का भी प्रबन्ध रहेगा।

(५) शास्त्र प्रकाश विभाग। इस विभाग का कार्य स्पष्ट ही है। इस विभाग के धर्मशिक्षा देने के उपयोगी नाना भाषाओं की पुस्तकें तथा सनातनधर्म की सब उपयोगी मौखिक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और होंगी।

इस प्रकार के पांच कार्य विभाग व संस्थाओं में विभक्त होकर श्रीभारत-मण्डल सनातन धर्मावलम्बियों की सेवा व उन्नति करने में प्रयत्न रहेगा।

प्रधान मंत्री श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालय बनाएँ।

—101—

आर्यमहिलामहाविद्यालय।

इस नाम का एक महाविद्यालय (कॉलेज) जिसमें विधवा आश्रम भी शामिल रहेगा श्रीआर्यमहिलाशिक्षाकारिणी महापरिषद् नामक समा के द्वारा स्थापित हुआ है। जिसमें सरकुलोज़ व तथा जाति की विद्यवाहें मासिक (५) से २०) तक रुपि देकर भरती की जाती हैं और उनको योग्यशिक्षा देकर हिन्दूधर्म की उपदेशिका शिक्षावित्री आदिरूप से प्रस्तुत किया जाता है। अधिष्यद् महिला का उनके लिये प्रधानोद्यम प्रबन्ध भी किया जाता है। इस विषय में यदि कुछ अधिक जानना चाहें तो निम्न लिखित पते पर पत्र व्यवहार करें।

प्रधानाध्यापक, आर्यमहिलामहाविद्यालय, महामण्डलभवन, बंगलूर, बंगारस।

THE ARYAN BUREAU OF SEERS & SAVANTS

ESTABLISHED UNDER THE DISTINGUISHED PATRONAGE OF THE LEADERS OF

SHRI BHARAT DHARMA MAHAMANDAL.

IT is in contemplation to form a Committee (Bureau) with the object amongst others, of establishing a connecting link, through the vehicle of correspondence, with those Scholars and Literary Societies that take an interest in questions of Theology, Hindu Philosophy and Sanskrit Literature all over the civilised world.

To fulfil the above objects the Bureau intends to take up the following :—

1. To receive and answer questions through *bona fide* correspondence regarding Hindu Religion and Science, Codes, Practical Yoga, Vaidic Philosophy and General Sanskrit Literature
2. To exhibit to the enlightened world the catholicity of the Vaidic doctrines, and its fostering agency as universal helper towards moral and spiritual amelioration of nations.
3. To render mutual help as regards comparative researches in Science, Philosophy and Literatures, both Oriental and Occidental.
4. To welcome such suggestions as may emanate from learned sources all over the world conducive to the improvement and benefit of humanity.
5. And to do such other things as may lead to the fulfilment of the above objects or any of them

RULES OF THE SOCIETY.

1. There are to be two classes of Members, General and Special.
2. The Memberships are to be all honorary.
3. Those who will sympathise with our object, and enlist their names and addresses in the Register of the Bureau as Co-operators will be considered as General Members.
4. Special members are to be those who shall be qualified to answer points of their respective religions.
5. The Memberships of the Bureau will be irrespective of caste, creed and nationality.
6. The spiritual questions will be responded to through correspondence as well as in Debate Meetings held in the office of the Bureau on dates fixed for the purpose.
7. There are one Secretary and one Assistant Secretary appointed by the Founder of the Bureau (both posts honorary)
8. All the books, tracts and leaflets that are published concerning the Bureau are forwarded free to all the Members of the Bureau

All Correspondence to be addressed to—

SWAMI DAYANAND, SECRETARY,
Aryan Bureau of Seers & Savants.

C/o Sri Mahamandal Office, BHARAT CHTY, (India).

N.B.—Oriental scholars, all over the world, are invited to send their names and addresses to facilitate mutual communication on dispatch of news by Papers.

N. K. Press, Lucknow.

